

مُعَلِّمُ التَّقْرِيدِ

الذَّوْقِ

خواجہ غلام غفران

مُصَنَّفُ
مَوْلَانَا ابُو مُرَامُحَمَّدُ مَسْعُودِي

اَوَّلُ دَوْرٍ

خواجہ غلام غفران
دہلی

مَعْلَمُ الْقُرَيْدِ

(الغريب)

نَوَاحِظُ ضَوْيَةٍ

حصہ اول

مکتبہ
مولانا ابوالحسن علی Nadwi

بیت

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-5 Mob: 9313086318, 9138455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجہ بابا

۱۹۷۲ء شوال ۱۰ بجے مسجد دہلی

● جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مواظعہ رضویہ (حصہ اول)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
صحیح :	محمد جاگیر حسن
کمپوزنگ :	عصفری مل
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدیدہ :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	300/-

ملنے کے لیے

- ☆ نیو سٹور بک ایجنسی، محلہ مل روڈ، جھڑی بازار، ممبئی-۳
- ☆ دانا کتاب گھر، درگاہ حضرت خواجہ دانا، سورت، گجرات
- ☆ امجدی بک ایجنسی، اتر دولہ بازار، ضلع بلرام پور، یوپی
- ☆ نور الدین کتب خانہ، محرم آباد، ممبئی
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، چیمروا بازار، ضلع بلرام پور، یوپی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
37	حکایت.....	پہلا وعظ	
41	پانچواں وعظ	بسم اللہ کی فضیلت.....	13
42	حکایت.....	بسم اللہ کی ضرورت.....	13
46	چھٹا وعظ	ہر نیک کام کی بسم اللہ سے ابتداء.....	14
48-49	حکایت.....	حکایت.....	16
53	ساتواں وعظ	دشوکے آغاز میں بسم اللہ.....	17
59	اہمیت فضیلت صلوٰۃ.....	جماع کے وقت بسم اللہ.....	18
61	احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہمیت نماز.....	سورہ کی کے وقت بسم اللہ.....	19
63	قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا.....	دوسرا وعظ	
67	پہلی آیتوں پر نماز فرض تھی.....	بسم اللہ شریف کے فضائل.....	20
70	نماز کی ہر حرکت پر بے شمار ثواب.....	بسم اللہ تمام قرآن کا لب لباب.....	20
72	آیتوں وعظ	حکایت.....	24
73	نماز کی فضیلت.....	تیسرا وعظ	
75	حکایت.....	شرک کیا ہے؟.....	26
77	نماز معایب دور کرنے کا وسیلہ ہے.....	تعریف شرک.....	26
79, 80, 81	حکایات.....	سوکن و کافر میں فرق.....	29
86	نواں وعظ	کمال مصلیٰ ماننا شرک نہیں.....	30
87	نماز باجماعت کی فضیلت.....	شرک اکبر کیا ہے؟.....	31
	نماز باجماعت کا ثواب.....	چوتھا وعظ	
		ایمان کا بیان.....	34
		ایمان کی تعریف.....	34
		اللہ پر ایمان لانے کا مطلب.....	35
		نبوت سے متعلق عقائد.....	36

Name of Book:	Mawaaz-e-Rizvi (Part I)
Author :	Maulana Noor Muhammad Qadri Rizvi
First Edition :	October 2005
Second Edition:	November 2014
Publisher :	Khawaja Book Depot, 419/2, Mata Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 9313089318, 9138455121 E-mail: khawajabd@gmail.com
Price :	300/-

- 87 دینی و ملی جذبہ ہے
92 غرضی و پادشاهی پر روزِ رخ سے آزادی
عشق و فخر و جماعت اور انسانی ساری رات
قیام کے برابر
حکایت
دسواں وعظ
نماز و جماعت پر غصے کی برائی
نماز و جماعت کے بنیادی لوازم
گھر کی نماز و جماعت میں ہے
ترک جماعت پر غم
جامعہ جماعت کو بعدِ عمر جذبہ ہوگا
گیارہواں وعظ
نماز میں خشوع و خضوع
خشوع کی تعریف
خشوع شریعت
خشوع حقیقت
بلا خشوع نماز قلمی کے گھر پر مادی جاتی ہے
نماز جلدی اور ان کے منافقت ہے
بارہواں وعظ
ترک صلوٰۃ پر برائی
فی کیا ہے؟
بدعت نماز ادا کرنے والے کیلئے دلیل ہے
حکایت
قیامت کے دن بے نمازی دیکھیں ہوگا
جامعہ صلوٰۃ کا اللہ دے دار نہیں
- 88 نماز چھوڑنے سے دین و دنیا کی تباہی
121 بے نمازی کی نجات نہیں ہوگی
123 ترک نماز کی محنت
123 حکایات
124 بعض صحابہ کے نزدیک بے نمازی کا گھر ہے
126 بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے
127 بے نمازی کا چہرہ کالے سونے کی طرح ہوگا
تیرہواں وعظ
اذان کا بیان
شرعیت اذان
مقامات اذان
اذان سببِ موکدہ ہے
موزن کیا ہونا چاہیے
اذان کی فضیلت
موزن کے حق میں جن دلس اور شجر و حجر کی
دعاے مغفرت
اذان کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا
اذان کے مسائل
اذان دینے کے لیے ضروری ہے کہ اذان کا وقت ہو
اذان دینا مستحب ہے
چودھواں وعظ
آداب مسجد
مسجد کی ضرورت
مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ اور دعا
مسجد میں دنیاوی باتوں کی ممانعت

- 149 مسجد کی مسائل
151 مسجد میں رہائی کرنے سے تربت منور ہوگی
152 مساجد آباد کرنے والوں کی فضیلت
153 مسجد کی فضیلت
155 حکایت
155 مسجد میں تل کر جانا ثواب ہے
پندرہواں وعظ
رمضان شریف کے مسائل
قرآن مجید کا نزول
حدیث پاک کی تخریج
حکایت
سولہواں وعظ
رمضان شریف کے فضائل
رمضان شریف میں جنت کے
دروازے کا کھلنا
رمضان کے لیے جنت کی ترغیبیں
رمضان شریف کی ہر شب میں نیت کی مغفرت
ماہِ رمضان کی فضیلت
رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ اس ہلاک ہوگا
ماہِ صیام کا احترام
حکایت
رمضان کے احترام کی برکت
سترہواں وعظ
رمضان کے روزے کی فرضیت و حکمت
روزے کی فرضیت
- 176 ایامِ احداثات
178 روزے کی فضیلت
178 پہلی آیت
180 دوسری آیت
180 تیسری آیت
181 حکایت
181 پہلی حدیث
182 دوسری حدیث
184 روزہ دار کے ست کی پو
184 روزہ وصال ہے
185 تیسری حدیث
185 چوتھی حدیث
185 انیسواں وعظ
سحر و اظہار کا بیان
سحری کا کھانا
نزدولی رحمت کا ذریعہ
سحری کھانا شعابِ اسلام
اظہار
اظہار کس چیز سے کرنا چاہیے
بیسواں وعظ
روزہ کے آداب و درجات
آٹھ کا روزہ
زبان کا روزہ
حکایت

196	نہایت کی تعریف	197	کان کا روزہ	197	ہاتھ پاؤں کا روزہ	198	پیش کا روزہ	200	شب قدر کے فضائل	200	وجہ تسمیہ اور شب قدر کی بزرگی	202	شب قدر کے نکلنے والے کی وجہ	202	سورۃ قدر کا شان نزول	203	سورۃ قدر کی مختصر تفسیر	207	شب قدر کو ان ہی رات ہے؟	208	علامت شب قدر	209	شب قدر کا تاکہ	210	لیلۃ القدر کے نوافل	211	اعکاف اور صدقہ فطر کا بیان	211	اعکاف کی تعریف	211	اعکاف کے اقسام	212	اعکاف کی فضیلت	214	صدقہ فطر کا وجوب و حکمت	215	صدقہ فطر کے بعض مسائل	217	تین سوواں وعظ	217	یوم جمعہ کا بیان	217	شان نزول	217	نماز جمعہ کی فرضیت و حکمت	217	زکوٰۃ کی فضیلت	217	زکوٰۃ کا مہموم	217	وجوب زکوٰۃ کی حکمت	217	زکوٰۃ و صدقہ دینے کے فوائد
-----	----------------	-----	-------------	-----	-------------------	-----	-------------	-----	-----------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----	--------------	-----	----------------	-----	---------------------	-----	----------------------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------	-----	---------------	-----	------------------	-----	----------	-----	---------------------------	-----	----------------	-----	----------------	-----	--------------------	-----	----------------------------

218	یوم جمعہ کے فضائل	218	زکوٰۃ کی دوسری تقریر	218	ہر شخص غنی بننا چاہتا ہے	218	شان نزول	218	قارون کا عبرت ناک انجام	218	قرآنی حکایت	218	انقیسواں وعظ	218	تاریک زکوٰۃ کے لیے وعید	218	حکایت	218	تاریک زکوٰۃ کے لیے بڑا ڈر دھا	218	حکایات	218	زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں	218	تیسواں وعظ	218	بیت اللہ شریف کی بنائے اول	218	سب سے اول بیت اللہ کی تعمیر	218	بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر	218	انقیسواں وعظ	218	بیت اللہ کی بنائے ثانی	218	کعبہ معظمہ زمانہ جاہلیت میں	218	حضرت علی کے ہاتھوں بیت عثمان کی وجہ	218	مقام لکھ	218	کلید کعبہ	218	بتیسواں وعظ	218	بیت اللہ شریف کی عظمت و فضیلت	218	آپ زہم زم کی برکت
-----	-------------------	-----	----------------------	-----	--------------------------	-----	----------	-----	-------------------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	-------------------------	-----	-------	-----	-------------------------------	-----	--------	-----	------------------------------	-----	------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------------	-----	--------------	-----	------------------------	-----	-----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	----------	-----	-----------	-----	-------------	-----	-------------------------------	-----	-------------------

ہمیں یقین ہے کہ خطبا، طلبہ اور دینیات سے دل چسپی رکھنے والے حضرات کی بہت سی ضرورتیں پوری کرنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہوگی۔

اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ مصنف کو دارین کی نعمتوں سے نوازے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔

ادارہ

خواجہ بک ڈپو، دہلی

عرض ناشر

افرا تفری کے اس دور میں جب کہ اکثر مسلمان حتیٰ کہ تعلیم یافتہ کہلانے والے افراد بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کی ضروری باتوں سے ناواقف ہیں۔ ضرورت تھی کہ وعظ اور پند و نصائح پر مشتمل ایسی کتاب مارکیٹ میں ہوتی جس سے استفادہ کر کے علماء و اعلیٰین، مقرر حضرات اور خطبا عوام الناس کو بہترین علمی مواد فراہم کر سکتے۔ جس سے مقررین حضرات بھی اپنے فریضے سے سبک دوش ہوتے اور عوام الناس بھی دینی تعلیمات سے واقف ہو کر دنیوی و آخری صلاح و فلاح کی کوشش کرتے۔

یوں تو مارکیٹ میں تقریر اور وعظ پر مشتمل بے شمار کتب دستیاب ہیں۔ لیکن ”مواعظ رضویہ“ کی بات سنی کچھ اور ہے۔ یہ کتاب ائمہ مساجد مقررین، واعظین اور خطبا حضرات کی ضرورت کے پیش نظر ایک عمدہ تقریری نصاب کی طرح مرتب کی گئی ہے۔ جس میں اسلام اور انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر مکمل، یکساں اور مدلل بحث کی گئی ہے تاکہ مقررین، واعظین، خطبا اور ائمہ مساجد دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو روزانہ عمدہ نصیحتوں، مذہبی باتوں اور ضروری مسائل سے روشناس کراتے رہیں اور خود ان کی اپنی واعظانہ بصیرت، معلومات اور مواد بھی وسیع تر اور مرتب ہو۔

الحمد للہ خواجہ بک ڈپو، دہلی اس اہم کتاب کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیگر اداروں سے یہ کتاب شائع کی گئی، لیکن اس ایڈیشن کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں صحیح کا خاص خیال رکھا گیا ہے، بطور خاص عربی عبارات پر اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے واعظ اور مقرر حضرات کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ صحیح بڑی باریک بینی سے کی گئی ہے، پھر بھٹانے بشریت سہو کا امکان ہے۔ اس لیے ہمارے تین حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی غلطی نظر آئے، اطلاع ضرور دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جائے۔

خطبہ تقریر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ تَحْتَ الشَّامِ کَرِیْمِ
وَاَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَاکْمَلُ السَّلَامِ عَلٰی سَيِّدِنَا الْمُرْسَلِیْنَ خَاتِمِ النَّبِیِّیْنَ
اَکْبَرِیْهِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ۔ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعْجَلِیْنَ۔ نَبِیِّ الْحَرَمَیْنِ۔ اِمَامِ
الْقِبْلَتَیْنِ۔ سَيِّدِ الْکَوْنِیْنِ وَوَسِیْلَتِنَا فِی الدَّارَیْنِ۔ صَاحِبِ قَابِ
قَوْسِیْنِ۔ الْمُرْتَبِیْنَ بِکُلِّ رَنْیْنِ۔ الْمُنْزَلِیْنَ مِنْ کُلِّ شَرَفِیْنِ۔ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ
نَبِیِّ الْاَنْبِیَاءِ عَظِیْمِ الرَّجَاءِ عَیْمِ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ۔ مَا جِی الدُّنُوْبِ
وَالْحَطَاةِ۔ شَفِیْعِنَا یَوْمَ الْحِزَابِ۔ بِیْزِ اللّٰهِ الْمَحْزُوْنِ۔ خُذِ اللّٰهُ الْمَکْتُوْبِ عَلَیْهِ
مَا کَانَ وَمَا یَكُوْنُ۔ کُوْرُ الْاَفْئِدَةِ وَالْعُیُوْنِ۔ مُرُوْرُ الْقُلُوبِ الْمَحْزُوْنِ
سَبِّیْنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا وَنَبِیْنَا وَشَفِیْعِنَا وَوَكِیْلِنَا وَکَفِیْلِنَا وَعَوْنِنَا
وَمُعِیْنِنَا وَعَوْنِنَا وَمُعِیْنِنَا وَغِیْبَتِنَا وَغِیْبَتِنَا سَبِّیْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ
بِالنَّبِیِّ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ وَعَلٰی اِلٰهِ الطَّیِّبِیْنَ الظَّاهِرِیْنَ۔ وَآرَاجِهِ
الظَّاهِرَاتِ اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ وَاصْحَابِهِ الْمُکْرَمِیْنَ الْمُعْظَمِیْنَ وَابْنِهِ
الْکَرِیْمِ الْاَمِیْنِ الْمَکِیْنِ مُحَمَّدِ الْاِسْلَامِ وَالْحَقِّ وَالطَّرِیْقِ وَالْهَلٰةِ وَالْقُلُوْبِ
وَالسَّنَةِ وَالطَّرِیْقَةِ وَالذِّیْنِ وَاهِبِ الْمُرَادِ قَطْبِ الْاِرْشَادِ۔ فَرْدِ الْاَوْثَادِ
سَبِّیْنِ الْاَسْبَادِ۔ مُصْلِحِ الْبِلَادِ۔ تَالِیْعِ الْعِبَادِ۔ دَافِعِ الْفَسَادِ۔ مَرْجِعِ الْاَوْثَادِ
غَوْثِ الثَّقَلِیْنِ۔ وَغِیْبِ الْکَوْنِیْنِ۔ وَغِیْبِ الدَّارَیْنِ وَمُعِیْبِ الْبَلَوِیْنِ۔
اِمَامِ الْقُرْنِیْنِ۔ سَبِّیْنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَبِیْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ
الْحُسَیْنِیِّ الْحِیْلَانِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی سَائِرِ اَوْلِیَاءِ اَمَّتِهِ الْکَامِلِیْنَ الْعَارِفِیْنَ وَ
عُلَمَاءِ بِلَدِهِ الرَّاشِدِیْنَ الْمُرْشِدِیْنَ وَعَلِیْنَا مَعَهُمْ اَنْجَمِیْنَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔
اللّٰهُ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت والا۔ تمام تعریفیں اللّٰہ کو تمام عالم کا پائے والا
ہے۔ (ہم اس کی تعریف کریں) تعریف شکر کرنے والوں کی، فاضل تر و درود اور کامل تر سلام

نعت شریف

دل میں یاد تری گوشہ تہائی ہو
پھر تو غلوت میں مجب انجمن آرائی ہو
آستانہ پترے سر ہوا جبل آئی ہو
اور امے جان جہاں تو بھی تہا سالی ہو
اس کی قسمت پہ قداخت شہی کی راحت
خاک طیبہ پہ جسے حسین کی نیند آئی ہو
اک جھلک دیکھنے کی تاب ہمیں عالم کو
وہ اگر جلوہ کریں کون تہا سالی ہو
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے
کب وہ چاہیں گے ہری حشر میں رسوائی ہو
بھی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے
ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو
کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے
ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ ہیک آئی ہو
بند جب خواب اٹل سے ہوں حسن کی آنکھیں
اس کی نظروں میں تیسرا جلوہ ڈال دیا ہو

رسولوں کے سردار پر، انبیاء کے خاتم پر۔ جو پہلے اور پچھلے سب میں زیادہ بزرگ، چمکتی پیشانی، چمکتے ہاتھ پاؤں والوں کے پیشوا، دونوں حرم کے نبی (ﷺ) دونوں قبلے کے امام (ﷺ)، دونوں وجود کے سردار، دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ (ﷺ)، قاب قوسین کے صاحب، ہر آرائش سے آراستہ، ہر عیب سے پاک، حسن اور حسین کے پدر، تمام انبیاء کے پیغمبر، امید کے بڑے، سخاوت و بخشش میں پورے، گناہوں اور معصیت کے مٹانے والے، فیصلہ کے دن ہماری شفاعت کرنے والے، اللہ کے پوشیدہ راز، خدا کے مخفی روشن موتی، جو ہوا اور جو ہوگا سب کچھ جاننے والے، دلوں اور آنکھوں کے نور، غمگین دل کے سرور، ہمارے سردار اور ہمارے آقا اور ہمارے محبوب اور ہمارے رسول اور ہمیں چاہنے والے اور ہمارے کام آنے والے اور ہماری ضمانت فرمانے والے اور ہمارے بڑے مددگار اور اعانت فرمانے والے اور ہمارے بڑے فریادرس اور فریاد کے سننے والے اور ہم پر (رحمت) برسانے والے اور ہمارے لیے فریاد چاہنے والے، ہمارے سردار، ہمارے آقا (ﷺ) جو نبی بھیجے ہوئے تمام عالم والوں کے حق میں رحمت ہیں اور آپ کی تمام اولاد پر جو پاک اور سحری ہیں اور آپ کی پاکیزہ بیویوں پر جو تمام ایمان والوں کی ماں ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو بزرگ اور عظمت والے ہیں، اور آپ کے فرزند پر جو کرامت و امانت والے، صاحب مرتبہ، جلالنے والے اسلام اور حق اور شریعت اور غیب اور دلوں اور سنت اور طریقت اور دین کے ہیں، جو مراد پوری کرنے والے، ہدایت کے قطب، یکساں کے یکساں، سرداروں کے سردار، آبادیوں میں اصلاح فرمانے والے، بندوں کو نفع پہنچانے والے، فساد کو دور فرمانے والے، اولیائے صابریں کے مرجع، اہل دین کے فریادرس، دلوں و وجود میں باران (رحمت) و دنیا و آخرت میں مدد فرمانے والے، دن رات فریاد کو پہنچنے والے، دونوں گروہ کے امام۔ ہمارے سردار اور ہمارے آقا امام ابو محمد ہیں (جن کا اسم پاک) عبدالقادر (اور نسب طاق) حسنی حسینی (جو از روئے وطن) گیلانی صاحب کرامت ہیں۔ اور درود نازل ہوا آپ کی امت کے باقی اولیائے کاملین اہل معرفت پر اور آپ کے طوائف ملت پر جو ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والے ہیں اور ہم سب پر (ان حضرات کے طفیل) اسے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔

بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمِينَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قرآن مجید کے انیسویں پارے کی بیان کی گئی مندرجہ بالا آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے:
بے شک وہ سلیمان کی طرف بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اس کائنات عالم میں ہر کام کے آغاز کے متعلق کوئی نہ کوئی ضابطہ اور اصول مقرر ہے۔ اسلام نے اہل اسلام کو احسن طریقہ آغاز یہ بتایا کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کریں۔ اس سے کام بابرکت ہوگا۔

اپنے کام کی کرتا ہوں ابتدا لے مگر تیرا نام اسے خدا
صفات تیری ہیں رحمن و رحیم کہ خطا معاف میری اسے سیکریم

ضرورت بسم اللہ

زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو بعض اشیاء کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ سب اوصول بنا دیا کہ اس جہاں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اسے بکثرت پیدا کیا جائے گا تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلاً نمک ہی کو لے لے، اس جہاں کو نمک کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی اور سالن میں اگر نمک نہ ڈالا جائے تو وہ بد مزہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا شاہ، کیا گدا، کیا غنی، کیا سچوس غرض کہ ہر شخص اپنے کھانے میں نمک ضرور استعمال کرتا ہے۔ انسان کی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خداوند عظیم نے نمک کی کانیں بکثرت پیدا فرمائیں، علاوہ ازیں سمندری نمک بھی کئی علاقوں میں مستعمل ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی ایک اور نعمت غیر متبدل پانی بھی عالم قانی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انسان و

حیوانات، وحوش و طیور کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ خداوند عظیم کی شان کریمی ملاحظہ ہو کہ دنیا کے ایک حصے میں خشکی اور تین حصوں میں پانی ہی پیدا فرمادیا۔ پانی جو کہیں تو دور یا وں اور تہوں کی شکل میں انسان کی فصول کو شادابی عطا فرماتا ہے اور کہیں صورت آبشار انسان کے لیے پین بجلی مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان خواتین، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو بسم اللہ کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ کسی دوسری آیت اور دوسری شے کی نہیں، نماز ادا کرنے کے لیے بسم اللہ، وضو کرنے سے قبل بسم اللہ، کھانا کھانے کے آغاز میں بسم اللہ، غرض کہ زندگی کے تمام شعبوں میں نیک کام اور نیک مقاصد سے قبل بسم اللہ پڑھنا باعث سعادت اور کامیابی کی کلید ہے۔ اللہ کریم نے بسم اللہ کو انگوٹھی شان سے نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی اور ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ دیہاتی، شہری، بچہ، بوڑھا، خاتون، مرد، جاہل اور عالم کو یکساں طور پر کامیابی سے سرفراز فرمانے کے لیے خداوند عظیم نے آیت مختصر اور نہایت سہل طور پر نازل فرمائی۔

ہر نیک کام کی بسم اللہ سے ابتدا

اس مسئلہ کے لیے امت کے مہربان، باعث تحقیق دو عالم، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: كُلُّ أَمْرٍ يُفْعَلُ بِأَمْرِ نَبِيٍّ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَكْبَرُ مَطَالِعِ الْمَسْرُاتِ کے معنی: اُس کی تحریر کے مطابق نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جب کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کسی کام میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کے یہ موجب ہم مسلمانوں پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جس کھانے کو تہہ اول کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کھانے میں شیطان لعین کی محال نہیں کہ مداخلت کر سکے۔ اللہ کے پاک نام سے کھایا جانے والا کھانا پر نور ہو کر پیٹ میں جاتا ہے اور قلب و نظر بھی اس سے نیا حاصل کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بے

برکت ہو جاتا ہے اور انسان کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس کرتا رہتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سر در کائنات میں ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِيلُ الطَّعَامَ لَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

یہ حدیث مشکوٰۃ کے صفحہ 363 پر مرقوم ہے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: واقعی شیطان اس کھانے کو حلال جانتا ہے اور کھانے میں شرکت کرتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کھانا بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں، جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانے کی توانائی چھین لیتا ہے، اس لیے لوگ بھوک محسوس کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جو لوگ کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کم کھانے سے بھی سیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے اور کم کھانے سے بھی بھوک کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھائی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے، اس وقت پڑھ لے۔ اس سے کھانے کی برکت لوٹ آتی ہے۔ سرور کون و مکان کا ارشاد ہے:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَتَسْبِيحِي أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

یہ حدیث مشکوٰۃ کے صفحہ 365 پر ہے، اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: جس وقت تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ بھول جائے تو کہے بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

ابوداؤد میں ہے کہ زمانہ نبوی تھا۔ خورشید رسالت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ اس جہاں کو فضا پاشیوں سے نواز رہا تھا۔ شمع رسالت کا ایک عاشق، ایک پروانہ ایک روز کھانا تناول فرماتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ پروانہ شمع رسالت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے فوراً پڑھا بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔ یہ دیکھ کر محبوب ربانی نے تبسم فرمایا اور گلشن غنچہ دہن سے ارشاد عالیہ کے حسین پھول کھلے کہ اس بندہ خدا کے ساتھ

کھانے میں شیطان شریک تھا، مگر بسم اللہ پڑھنے پر شیطان نے سب کھایا ہوا قے کر دیا۔
(مشکوٰۃ: صفحہ 385)

حکایت

شیخ رسالت کے پر دانے، محبوب حقیقی کے سچے محب جلیل القدر محالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر شخص کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب مونا تازہ، بدن پر کپڑے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا۔ جب کہ مومن کا شیطان ڈبلا پتلا، پرانہ و مراد رنگ تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا: بھائی! تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا: میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں اس پر آگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ کا مقدس نام لیتا ہے، اس کی بدولت میں رنگارہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا: میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اسی لیے میں کھانے، پینے اور دیگر امور میں شریک رہتا ہوں۔

علامہ بیجواری کی مشہور کتاب ”مواہب اللندیہ“ کے صفحہ 2 کی اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا اور جس کام میں شیطان اپنے نجس وجود کے ساتھ آئے گا وہ کام باطلین ہے برکت ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ دربار رسالت لگا ہوا تھا۔ خود شیخ رسالت بھی موجود تھے اور شیخ رسالت کے پر دانے بھی موجود تھے۔ محبوب بھی موجود تھا اور محب بھی موجود تھے۔ گل بھی موجود تھا اور گل کی خوشبو بھی موجود تھی۔ خورشید نبوت بھی درخشندہ تھا اور خورشید نبوت کی کرنیں بھی دنیا پاشیوں میں مصروف تھیں۔ ناگاہ شیخ رسالت کے ایک پر دانے نے، محبوب حقیقی کے ایک محب نے

گزارش کی: یا رسول اللہ! فدائے امی واپی اکیا بات ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں، میرے نہیں ہوتا؟ ارشاد ہوا: لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُوْنَ شاید تم اکیلے کھاتے ہو، عرض کی: ہاں، یا رسول اللہ! اس پر حضور گویا ہوئے: اِجْتَنِبُواْ عَلٰی طَعَامِكُمْ وَادْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی يُّبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ

کشف الغمہ، جلد: اول کے صفحہ 25 کی اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ: اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی اور سب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے۔

وضو کے آغاز میں بسم اللہ

اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد پانچ اشیاء ہیں: توحید (کلمہ)، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اقرار توحید کے بعد ہر بالغ و عاقل مسلمان مرد و عورت پر دن میں پانچ مرتبہ نماز لازم ہے اور فرض قرار دے دی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: الصلوٰۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہی ہمارے لیے راہِ نجات ہے، لیکن نماز کی جان وضو ہے۔ اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو وضو ناقص ہوگا۔ مشکوٰۃ: صفحہ 47 پر نبی کریم ﷺ کا ارشاد یوں مرقوم ہے کہ: لَا وَضُوَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راہِ ترمذی) اللہ کے نام کا ذکر کیے بغیر وضو، وضو نہیں۔

اس حدیث مبارکہ کے شوافع دو معانی لیتے ہیں: ایک تو یہ کہ بسم اللہ شریف پڑھے بغیر وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہ وضو میں فرض ہے۔ جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو وضو کامل نہ ہوگا اور جب وضو کامل نہ ہوگا تو نماز کامل نہ ہوگی اور نماز کامل نہ ہوگی تو ہماری نجات کامل نہ ہوگی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ وضو میں بسم اللہ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، خواہ یوں پڑھی جائے کہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُظَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُظَهِّرْ إِلَّا مَوْضِعَ الْوَضْوِءِ

ترجمہ: جو شخص وضو کرے اور اسم اللہ نہ پڑھے اس کے اعضائے وضو ہی پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ! اسم اللہ کی کیا شان ہے کہ وضو میں اسم اللہ پڑھنے سے سارا بدن پاک ہو جاتا ہے۔

جماع کے وقت اسم اللہ پڑھنا

ہر شادی شدہ جوڑے کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد چھاری، حسین اور نیک ہو۔ نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان اپنی منگوتہ سے مباشرت کرتے تو اسے چاہیے کہ لباس اُتارنے سے قبل اسم اللہ پڑھ لے۔ اس سے شیطان ممانعت نہیں کرے گا اور پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ سورہ بقرہ میں خداوند عظیم فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَتّٰى تَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ وَتَذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اٰتٰكُمْ مِنْهُ ۖ فَاِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُوْنَ

ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کہتیاں ہیں، تو اپنی کھیت میں جس طرح چھو آؤ۔ اپنے بھلے کام کرو اور روتے رہو، جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اسے محبوب ابشارت و ایمان والوں کو۔

علامہ بیجوڑی کی ”مواعظ اللہیہ“ کے صفحہ 3 اور ”نہجہ المجالس“ جلد اول کے صفحہ 2 پر ایک حدیث مرقوم ہے کہ سید دو عالم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے جماع کرو تو اسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب تک تم غسل جنابت نہیں کرو گے، اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس جماع سے پیدا ہونے والی اولاد جب تک زندہ رہے گی، اس کی ہر سانس پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی تو ہر سانس پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔

یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کی اولاد کی اولاد اور اُن کی اولاد ختم نہ ہو جائے گی۔

سواری کے وقت اسم اللہ پڑھنا

مواعظ اللہیہ کے صفحہ 13 اور ”نہجہ المجالس“ کے صفحہ 20 پر مرقوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ سواری کرتے وقت بسم اللہ الحمد للہ پڑھنے والے کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب عطا ہوا گا۔

اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سواری کرتے وقت اسم اللہ پڑھ لیا کریں، تاکہ ہر قدم پر نیکی کا ثواب حاصل کر کے اللہ کے حضور جانے کے قائل ہو سکیں۔

□□□

بسم اللہ شریف کے فضائل

بسم اللہ تمام قرآن کا لب لباب ہے

آج سے ہزاروں دہائیوں سال قبل اللہ تعالیٰ بالکل مخفی تھا۔ اُس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے دنیا پیدا فرمائی اور دنیا کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے۔
الجالس السنیہ صفحہ 3 پر مرقوم ہے کہ خداوند عظیم نے دنیا میں ضیاع توحید کو جلانے کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے بعض انبیاء پر مہی تنف اور کتب نازل فرمائیں، جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، 30 سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، توحید شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے اور چہار بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ زیور شریف حضرت داؤد پر تو ریت شریف حضرت موسیٰ پر، انجیل مقدس عیسیٰ روح اللہ پر اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورۃ فاتحہ میں موجود ہے اور سورۃ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں 104 حکمت و دانش کی کتابوں کا مضمون موجود ہے۔

ترجمہ الجالس جلد اول صفحہ 20 پر مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے قاتل نے خواہشات نفسانی سے مطلوب ہو کر اپنے حقیقی بھائی ہانیل کو قتل کر دیا تو اس پر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے آدم! زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی۔ آدم طیب الصلوٰۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین! قاتل کو ہڑپ کر لے۔ زمین نے تعمیل حکم کا قصد کیا

تو قاتل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دے کر کہا: مجھے ہلاک نہ کر۔ بسم اللہ کا واسطہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قاتل کو چھوڑ دے، لہذا زمین نے قاتل کو چھوڑ دیا۔

ترجمہ الجالس جلد اول، صفحہ 22 پر مرقوم ہے کہ ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ اس کے عشق میں یہ حاس ہو گیا کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ ہر وقت اسی کے تصور میں گم رہتا۔ زبان پر اسی کا نام جاری رہتا۔ قلب و نظر میں اسی کی صورت گھوما کرتی۔ لیکن اس کے برعکس اس کی معشوقہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ یہودی نے وصال یار کے لیے بڑے جتن کیے، مگر سب بے سود۔ یہودی تنگ آ گیا اور دلی زمانہ عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، قدس میں حاضر ہوا اور اپنا حال دل تمام کہہ سنایا۔ شیخ نے بسم اللہ لکھ کر دی اور فرمایا کہ اس کو نگل جاؤ، یہودی نے تعمیل کی۔ تعمیل حکم کی دیر تھی کہ بسم اللہ کی برکت سے اس کا دل نورانیت سے معمور ہو گیا۔ دل سے معشوقہ ہجاز کی محبت نکل گئی اور محبوب حقیقی کی محبت دل میں چکیں بھرنے لگی۔ وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ طیب پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ یہودی کے اسام لانے کے واقعہ نے عوام میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ کل تک جو شخص ایک خاتون پر عاشق تھا، آج وہی جناب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عاشق بن چکا ہے۔ یہ بات اس کی محبوبہ و معشوقہ کے کانوں میں پڑی، وہ بھی حضرت عطا اکبر کی محبت میں حاضر ہوئی اور عرض پر درز ہوئی: یا شیخ! میں ہی وہ خاتون ہوں، جس پر وہ شخص عاشق تھا۔ حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ: اے نوجوان خاتون! اگر تو جنت کی طلبگار ہے تو شیخ عطا اکبر کی خدمت میں حاضری دے، لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے خاتون، بسم اللہ شریف پڑھ۔ اس نے پڑھی۔ پڑھتے ہی قلب منور ہو گیا۔ رموز باطن آشکارا ہو گئے۔ اس خاتون نے شیخ سے عرض کی یا حضرت! مجھے اسلام کی دوست سے دلا مال فرمائیے۔ آپ نے اسے مسلمان کیا اور وہ گھر چلی گئی۔ رات کو خوشی سے معمور دل لیے سو گئی، خواب میں جنت کا منظر دیکھا۔ جنت کے عداات دیکھے، جنت کے کمالات پر بسم اللہ لکھا دیکھا۔ اتنے میں منادی نے ندا دی۔ اے بسم اللہ پڑھنے والی خاتون! تجھے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ کمالات عطا کیے ہیں۔ بیدار ہوئی تو جنت کے

ظہارے تصور میں گھوم گئے۔ بے قرار ہو گئی۔ سراپا عجز و انکساری بن کر اللہ کے حضور گویا ہوئی: یا اللہ! تو نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ میں تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے جنت میں دوبارہ داخل فرما۔ ظلم و دل سے چھوڑا ہوا نادک و عاقل اجابت کا سینہ چاک کر گیا۔ اس کی روح اس کے جسدِ خاکی سے پرواز کر گئی اور جنت میں داخل ہو گئی۔

نزدہ الجہانس صفحہ 33 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بڑا اور کے پاس گیا۔ دیکھا کہ وہ نشے میں ڈھٹ پڑا ہے۔ آپ بھائی پر کبیدہ خاطر ہوئے اور اسی کبیدگی میں بھائی کو پینا اور واپس چلے آئے۔ ان کا بھائی نشہ میں چور تھا۔ حواس و ہوش سے بیگانہ تھا۔ اسی حالت میں گھر سے نکلا اور ایک کنوئیں میں گر کر مر گیا۔ آخر کار کنوئیں سے نکال کر دفن کر دیا گیا۔ بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو جنت میں پہلے دیکھا۔ حیرت کے مارے انکشت و بدعاں رہ گئے۔ عالمِ خمس میں پوچھا بھائی اتو تو شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، کبھی بھول کر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور اب جنت میں کس طرح پہنچ گیا۔ بھائی نے جواب دیا: واقعی میں کینہ، ذلیل، شرابی انسان تھا اور میری موت بھی شراب پینے کی وجہ سے واقع ہوئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک کاغذ دیکھا کہ اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ میں نے وہ اٹھایا اور نگل گیا۔ اس کے بعد میں کنوئیں میں گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔ پھر مجھ کو منوں مٹی تلے دبا دیا گیا۔ جب میرے پاس مگر تکبیر تشریف لائے اور مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، میرے پیٹ میں بسم اللہ کا نام موجود ہے۔ اُس وقت نور کا کڑا ہوا اور اس نور سے ندا آئی **صَدَقَ عَبْدُی قَدْ خَفَرْتُ**۔ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ عداں کفر شیعہ واپس لوٹ گئے اور بعد ازاں دوسرے فرشتے آئے تو مجھ کو جنت میں لے آئے۔ اب میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اسم اللہ کی شانِ نرالی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی جاں بخشی ہو گئی۔

علامہ بیہوری کی سواہب اللہ نہیہ میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جوانی کے عالم میں بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے ریا تھے۔ کباب و شراب غذا کے مازی جزو تھے۔

رقص و سرور کی محفلیں سجاتے، شراب کے کاروبار سے جو رقم کمانے والے تعلقوں میں اُڑا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں گندگی کے ڈبیر میں ایک کاغذ پڑا نظر آیا، جس پر بسم اللہ شریف لکھی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ جو کہ دنیا و جہاں کا مختار کل ہے، اُس کا نام گندگی میں پڑا ہے۔ آگے بڑھ کر اٹھالیا، اس کو صاف کیا اور اس کو خوشبو سے معطر کیا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ رات کو بخواب ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نور کا بالہ ہے، جس میں سب آواز آ رہی تھی: اے بشر حانی! تم نے اللہ کے نام کو خوشبو دار کیا۔ اس عمل سے اللہ خوش ہو کر تمہیں سلام کہتا ہے۔ خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی، نور و شراب کی تمام بھٹیاں گرا دیں۔ شراب کی تمام بوتلیں بھا دیں۔ سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر وہ مقام بزرگی حاصل کیا جو بڑے سے بڑے عابدوں کو نصیب نہیں ہوا تھا۔

ایک مرتبہ ایک کافر ڈاکو ڈاک کی نیت سے نکلا۔ اس کا گزرا ایک شاعرِ محل سے ہوا۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر وہ تنگ رہ گیا۔ چوری چھپے چڑھ لیا، دیکھا کہ محل کے بے شمار کمرے ہیں، ہر کمرہ لہذا تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ محل کی تعمیر میں یا قوت و زور کا استعمال کیا گیا تھا۔ محل کے ایک پر سکون گوشے میں ایک بوڑھا اور حسین و جمیل نوجوان عورت کو دیکھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھے کو قتل کر کے اس خاتون اور محل پر قابض ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے نے نوجوان ڈاکو کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ نوجوان اٹھ اور دوبارہ جوصلے سے حملہ کیا، مگر اس مرتبہ بھی بوڑھے نے گرا دیا اور ہار ہار گرایا۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ میں نوجوان اور طاقتور ہوں، یہ بوڑھا اور کمزور ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مجھے بار بار گرا رہا ہے۔ ڈاکو نے محسوس کیا کہ بوڑھا آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ جواباً بوڑھے نے قسم فرمایا اور کہا: میں اللہ کا پاک نام بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں۔ ڈاکو کے دل کی دنیا پر وزر ہو گئی۔ سوچنے لگا کہ جس دین میں بسم اللہ شریف کی اتنی برکت ہے، وہ دین کتنا عظیم ہوگا۔ فوراً اٹھ کر پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر بوڑھے پر حملہ کیا۔ بوڑھا جلاک ہو گیا اور وہ حسینہ اور شاندار محل اس نوجوان کے قبضے میں آ گیا۔ (نزدہ الجہانس صفحہ 23)

حکایت: جس الوا عظمین میں مرقوم ہے کہ ایک لکڑہارا روز اندر یا پار جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا تھا۔ صبح و شام دریا پار کرنے کے لیے اسے کافی دور ایک جلی تک جانا پڑتا تھا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے کم وقت ملتا اور لکڑیاں کم کٹ پاتیں۔ اس طرح کم آمدنی ہوتی۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہا تھا۔ مسجد میں خطیب صاحب ایک مسئلہ عرض کر رہے تھے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا میں تر جائیں تو دریا کا پانی نقصان نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ اس لکڑہارے نے بھی سنا۔ دل میں بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن وہ دریا میں بسم اللہ شریف پڑھ کر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ واپسی پر بھی یہی طریقہ آدیا۔ سب روزانہ اسی طرح سے کرتا۔ دریا پار کرنے میں اسے کم وقت لگتا اور لکڑیاں زیادہ کافی جاتیں اور آمدنی بھی زیادہ ہوتی۔ اسی طرح لکڑہارا چند دنوں میں ہی خوشحال ہو گیا۔

مواہب اللدنیہ: مفتوحہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب بچہ بسم اللہ شریف کا درس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے بستر مرگ پر اپنی گھروالی کو نصیحت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بیٹے کو قرآن مجید ضرور پڑھانا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ حساب و کتاب ہوا اور اسے عذاب ہونے لگا۔ ادھر جب اس کا بچہ سات سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مدرسہ سے بھیجا۔ استاد نے بچے کو درس دیا۔ بچے نے اپنی تولی زبان سے بسم اللہ پڑھی۔ خداوند عظیم نے بسم اللہ کے صدقے اس کے والد کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب مغرب کو رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل سے فرمایا: بہشت میں جو چار نہریں ہیں، ان کی اصل کہاں ہے؟ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ پانچ سو سال کی مسافت پر ایک قبو ملا، جس کے چار دروازے تھے۔ ہر دروازے سے ایک ایک ہندسہ نکل رہی تھی۔ قبہ کا دروازہ کھول کر آگے بڑھے، دیکھیں ہر کسی کی مسافت پر صد قبہ میں نور کا ایک تھیلہ نظر آیا جس پر تحریر تھی: ہشت ہشتہ اللہ

الترخین الذی جیئہ: ایک نہر بسم کی م سے دوسری نہر اللہ کی م سے تیسری نہر رحمن کی م سے اور چوتھی نہر رحیم کی م سے نکل رہی تھی۔ اس وقت آنجناب کو حکم الہی موصول ہوا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا، میں اُسے ان نہروں سے سیراب کروں گا۔

حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، خداوند عظیم اس کے نامہ اعمال میں دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کو دس ہزار برائیاں ملنا ہے اور دس ہزار دوزخے بلند کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ پر جب سورہ قلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان میں مفصل کیسے معلوم ہوگا۔ جبرئیل حکم خداوند بسم اللہ کوفور کے کاغذ پر لکھ کر بعد شام ملائکہ کے حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! یہ ایسی شے ہے جو میں کسی پیغمبر پر اسے نہیں اترا۔ یہ ایسی تبرک شے ہے کہ اگر حضرت موسیٰ پر نازل کی جاتی تو ان کی امت یہود نہ ہوتی۔ اگر حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتی تو ان کی امت مسیح نہ ہوتی، جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

حضرات گرامی! بسم اللہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ اتنے کہ جن کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے ایک طویل ترین عرصہ درکار ہوگا۔ اس کے ایک دو فوائد مزید لکھ کر وقف کرتا ہوں: نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان یوں بھاگتا ہے جیسے آگ میں رنگ پھل جاتا ہے۔ رسالت مآب نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اگر اللہ کو میری اُمت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا، کیونکہ بسم اللہ کے حروف انیس ہیں اور اسی قدر دوزخ کے طبقات ہیں۔ اس لیے دوزخ سے رہائی پانے کے لیے بسم اللہ شریف ایک لاجواب نسخہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے:

آمین

شُرک کیا ہے؟

برادرانِ اسلام! یہ دور نفسا نفسی کا دور ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی کا دور ہے۔ یہ دور اُن بد عقیدہ لوگوں کی اکثریت کا دور ہے جو توحید کے نام پر، توحید کی آڑ میں، توحید کا ذکر کر کے، سادہ لوح اور بے علم لوگوں کو شرک کہہ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دلوئی سراسر جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے۔ یہ لوگ اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک کی تعریف، اس کے معانی و مطالب اور تشریح کے بارے میں علم ہو۔ اس لیے اس باب میں اسی بارے میں کچھ غرض کیا جاتا ہے۔

تعریف شرک: ظہور اسلام سے قبل یہ دنیا معمورۂ جہالت تھی۔ تصور توحید کی بھیجی تہے آپ دنیا پر پڑی تھی۔ وحدت پر دوئی کے ہزاروں رنگ غالب تھے، کہیں شجر کو مقامِ مبودیت دیا گیا تھا تو کہیں آگ کی پرستش کی جاتی تھی اور کہیں سنگ گراں کے آگے دستِ ستارہ اڑا دیا جاتا تھا۔ لوگ اللہ سے بالکل نا آشنا تھے۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی فطرت اور عادت کے بارے میں علامہ اقبال باغِ وصال میں رقم طراز ہیں:

ہم سے پہلے تھا عجیب تیرے جہاں کا منظر
کہیں معبود تھے پتھر، کہیں معبود شجر
خوگر پتھر محسوس تھی انسان کی نظر
مانتا پھر کوئی اللہ دیکھے خدا کو کیونکر؟

اس دور میں کفر و مصیایں کی برقِ الحق انسانیت پر رقص کناں تھی اور اشرف المخلوقات اس کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ اپنی استی بھی بھلا بیٹھا تھا۔ درسِ خود آگئی بھر چکا تھا اور

قدم قدم پر جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ سینہ چا کا بن چمن سے سینہ چا کا بن چمن کا ملاپ ہوا اور اللہ کی جانب سے اس پیکرِ نور کا ظہور ہوا، جس نے راہزنوں کو رہبان، گمراہوں کو سلطان اور سلاطین کو جہاں بانی کے زیرِ اصول سکھائے۔ جس نے قریش پر لڑھکتی ہوئی انسانیت کو اٹھا کر ہر دوش بٹا دیا اور جس نے خلاق کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کر دی اور جس نے دوئی کے تمام تر رنگوں کو وحدت کے رنگ میں غم کروایا۔

کفر و شرک کی منزل مسہار کر دی اور وضاحت سے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کی نفی شرک کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار، اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کو ایک، نام، زبان سے اقرار کرنا و ردل سے تصدیق کرنا توحید ہے۔

شرک و توحید کے متعلق علامہ خازن اپنی تفسیر خازن، جلد اول کے صفحہ 24 پر لکھتے ہیں:

مَنْ يُشْرِكْ لَكَ بِاللَّهِ يَغْنَى، يَجْعَلُ مَعَهُ شَرِيكَ فَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرائے۔ علامہ تفتازانی شرح عقائد صفحہ 16 میں شرک کی تعریف یوں قلم بند کرتے ہیں:

الْإِشْرَاقُ هُوَ الْإِتِّبَاعُ الشَّرِيكَ فِي الْأَكْثَوِيَّةِ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ الْوُجُودِ كَمَا لِلْمَجْزُؤِ أَوْ كَمَا تَطْطَعُ الْأَسْبَاطُ فِي الْعِبَادَةِ كَمَا لِلْعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ

شرک ثابت کرنا ہے شریک کا الوہیت بمعنی واجب الوجود میں مجوسیوں کی طرح، یا بت پرستوں کی طرح استحقاقِ عبادت میں۔

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح میں رستم طراز ہیں کہ شرک کی تین اقسام ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، یہ شرک ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو خالق سمجھنا یا کہنا بھی شرک ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یا اس کو ستم حق عبادت کہے۔ ان مہادات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجوب الوجود بمعنی اپنی ذات و کمالات میں دوسرے سے بے نیاز اور فنی، بالذات فقط اللہ کی ذات

ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے میں یہ بات نہیں۔ اس طرح ہر طرح کی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت پیش کرے اور کسی دوسرے کی عبادت کی توجہ پیش کرے تو وہ مشرک ہوگا۔ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ایب ہے جس کو کسی دوسرے سے کوئی حاجت نہیں اور وہ بہت قدیم ہے، تو وہ مشرک ہوگا۔ جس طرح کہ ہندوستان کے آریہ لوگ ردانی، انسان اور مادہ کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات سے متعلق یہ کہے کہ یہ کمالات اس کے اپنے ہیں اور گمان کرے کہ ان کمالات کو سیکھنے میں اس نے کسی دوسرے سے مدد حاصل نہیں کی اور نہ اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، وہ مشرک ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنے فن میں طاق ہونے کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج ہونا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شخص اپنے کمالات میں دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہے اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، بالکل غلط و مشرک ہے۔ بہت پرست و رخصت کی پوجا کرتے تھے، وہ ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، کیونکہ عبادت کے لیے انہوں نے سورج، اشجار، پتھر وغیرہ کو معبود بنا رکھا تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے کمالات اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کمالات اللہ کے دیے ہیں، جن کو وہ کسی دقت بھی چھین سکتا ہے، وہ مشرک نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو صاحب سار و بھر کہے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ صفات اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو مشرک نہیں بلکہ مومن ہے۔ مشرک اس وقت ہوگا جب یہ کہے کہ یہ بصارت اور سماعت اس کی ذاتی ہے اور اس کے لیے وہ کسی دوسرے کا دست نگر نہیں۔ خداوند عظیم اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے: فَخَلَقْنَاهُ مِنْ نَحْنُ عَلٰی سُلٰلٰہٖ (پارہ 29، سورہ دھر) اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو صاحب سمع و بصر پیدا کیا ہے۔

اب اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قرآن پاک پارہ 15 میں فرماتا ہے: اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ بے شک اللہ صاحب سمع و بصر ہے۔

یہاں پر اللہ بھی صاحب سمع و بصر ہے اور بندہ بھی صاحب سمع و بصر ہے۔ لہذا یہ شرک ہو اور اللہ بھی اس پر خوش ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، جب کہ اللہ امکان شرک کو نہ پسند کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی توفیق فرماتا ہے بلکہ شرک کی تردید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو نہیں۔ اسی طرح ہر شخص صاحب سمع و بصر شرک ہو اور ان کو صاحب سمع و بصر کہنے والا بھی مشرک ٹھہرا۔ نجات کسی کی بھی نہ ہوگی، اس لیے یہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ نے بندے کو جو سمع و بصر عطا فرمایا وہ اس کی عنایت ہے، وہ اس کی مہربانی ہے۔ اور جو اس نے اپنے لیے سمع و بصر فرمایا، وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب سمع و بصر ہی نہیں بلکہ رحمن و رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ بے شک اللہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔

یہاں پر اللہ کی مہربانی کا کمال دیکھیے کہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنی ذاتی صفت کا کچھ حصہ اپنے نائب یعنی بندہ خاکی کو عطا فرمایا۔ اس بات کو شرک کہہ دینا قطعاً غلط ہے۔

مومن و کافر میں فرق

اُمّت محمدیہ مختلف عقائد کے باعث کئی فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے باقی کچھ نہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، جیسا کہ ایک بت پرست یہ یقین رکھتا ہے کہ اجرام ساویہ یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ تاثیر میں مستقل بالذات ہیں اور حقیقی شے کے حامل ہیں، مگر مسلمان اسباب کو محض اسباب اور وسائل ہی سمجھتا ہے اور ان اسباب و وسائل کے پردہائے حجابات میں قادر مطلق کے دست قدرت کو نہاں دیکھتا ہے، یعنی قدرت دالوہیت اپنے اللہ کی سمجھتا ہے۔ اگر یہ فضل نہ ہو تو انسان ہر فعل و قول میں مشرک ہو جائے۔ مثلاً جب کہے کہ میں سنا ہوں تو مشرک، میں دیکھا ہوں تو مشرک، میں کھانا ہوں، پیتا ہوں، ان سب باتوں میں انسان مشرک ہو جائے۔ اس طرح دیگر امور میں یہ باتیں زمرہ مشرک میں شمار ہوں۔ مثلاً غذا اسے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ بلب سے روشنی حاصل ہوتی ہے، دروازے در و دروغ کیا، سردی نے نقصان دیا، یہ باتیں

شرک نہیں۔ شرک اس وقت ہوں گی، جب کسی کو کسی کمال میں مستقل بالذات جانے اور اگر مستقل بالذات نہیں جانتا بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کا محتاج ہے تو شرک نہیں بلکہ موجد و مومن ہے۔ مثلاً جب یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے بصارت سے اور اس کے فضل و کرم سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ دیکھنے کی قوت عطا نہ فرماتا تو میں ہرگز اس کائنات و زمین کا نظارہ نہ کر سکتا۔ ایسے شخص کو شرک کہنے والا کم عقل اور گمراہ ہے۔ کیونکہ ایسے فرد کو شرک کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ کمال مینائی جو کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، شرک ہے۔ معاذ اللہ! یہ کمال صرف اللہ سے ثابت ہے۔ دوسرے کو اس میں شریک کر دینا کفر ہوا۔ یہ سراسر باطل پن اور گمراہی کی کھلی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کمال عطائی اور محتاج غیر نہیں، بلکہ اس کا اپنا اور ذاتی ہے۔

اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ عطائی کمال کسی کے ہے ثابت کرنا ہرگز شرک نہیں۔ مگر بعض لوگ بڑے کم علم ہیں۔ ہم کون کے علم پر حیرت و افسوس ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ کے تمام اوصاف ذاتی ہیں، مستقل بالذات ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔

کمال عطائی ماننا شرک نہیں!

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔

قرآن مجید کے آغاز میں ہے: **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** (سورہ بقرہ)

بے شک یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔

لہذا قرآن مجید کی کس بات سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكَلِمَةُ إِذْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ نَجْمٌ مِّنَ النَّجْمِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۚ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: تمہارے وہ بک طرف سے بلا خبر میں ایک آیت (نثانی) لے کر آیا ہوں کہ

مٹی کی صورت بناتا ہوں اور اس میں چھوٹے مارتا ہوں تو وہ فوراً پوندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید رخ والے کو اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتلاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان دے لو۔

اللہ کی پاک کتاب نو مبین، قرآن مجید کے ان الفاظ و معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مخلوق پیدا کرنے، اللہ سے اور برے والے کو شفا دینے، غریبوں کو زندگی بخشنے کی صفت کو خود سے منسوب کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو، اس کی میں خبر رکھتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان دے لو اور مومن ہو، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ توحید کے علمبردار اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس کلام کو قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے طور پر خلق اور احیاء و ابراہیم جنتیں کرنے، جلا بخشنے اور شفا عطا کرنے کی نسبت غیر اللہ سے ہو سکتی ہے، مگر یہ عقیدہ لازمی ہے۔ یہ صفت اور یہ خوبی اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ مگر یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ ہوگا کہ یہ وصف اللہ کی مہربانی اور عطا نہیں، اس کا اپنا ذاتی ہے تو یہ شرک ہے ورنہ نہیں۔

حاصل کلام یہ کہ شرک اس صورت میں ہوگا جب کہ ایک معبود کے علاوہ کسی دوسرے کو معبودیت کا حامل قرار دے۔ خالق دو جہاں خداوند عظیم خود چودھویں پارے، سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ: **لَا تَلْبِسُوا آلِهَتِي بِالْأَلِهَةِ إِنَّهُ لَا يَفْقَهُوْنَ**

دو (کو) معبود نہ بناؤ۔ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں۔

اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی و اضافی میں کسی دوسرے کی مثال، مماثل یا مثل پیش کرے گا تو وہ شرک ہوگا۔

شرک اکبر کیا ہے: جو شخص یہ عقیدہ رکھے، وہ یہ گمان کرے کہ ایک اللہ کے سوا

کسی دوسرے کی عبادت کی جاسکتی ہے یا اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی دوسرے کو سہما کر قرار دے اور کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مارنے، مچانے، دروڑی دینے، سورج

غروب کرنے، سورج طلوع کرنے، لیل و نہار کا اظہار کرنے میں مستقل بالذات اور اللہ کی عطا سے بے نیاز ہے تو ایسے عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے، خارج از ایمان، مخلوق فی النار اور جہنمی ہے اور اسی کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ یہی توحید کا حریف ہے، یہی توحید کی تردید کرتا ہے اور یہی بندوں کو اللہ سے دور، بہت دور لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: بے شک اللہ مغفرت نہ کرے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ماسوائے اس کے، اللہ جن کی مغفرت چاہے قبول کرے گا۔

یہ شرک اکبر ہے، جو کسی طور پر بھی بخشا نہ جائے گا اور اس کا مرتکب ہونے والا ذی روح ابد تک جہنم میں جلتا رہے گا، اس کے باقی تمام گناہ صاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ دریاؤں کے تپڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، مگر شرک نہیں بخشا جائے گا، جس کی پاداش میں شرک کا گناہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔

شرک سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

ترجمہ: آپ فرمادیں! اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم اور نہ وہ کسی سے جنم لیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

شرک کی تعریف قرآن کی روشنی میں بیان کی گئی، مگر بعض کم عقل لوگ جو شرع پر استخراج کے عادی ہیں، توحید کو شرک قرار دیتے ہیں اور ایسے ظالم و جاہل ہیں کہ کفار کی آیات و پیغمبروں پر اور پیغمبروں کی آیات کفار پر بلا خوف و خطر بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی عقل پر رونا آتا ہے۔

بخاری، جلد دوم کے صفحہ 421 پر امام بخاری نے خارجیوں اور بے دینوں کے بارے میں ایک باب رقم کیا ہے جس کا نام لال الخوارج والحمد ین ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَرَاهُمْ يَتَرَاتَبُ خَلْقِي لَدَهُمْ وَقَالَ إِنَّهُمْ أَنْظِلُوا فِي آيَاتِ كَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَتَعْلَمُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خارجیوں اور فطروں کو اللہ کی مخلوق میں ذلیل خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایسے بے دین ہیں جو کفار کے بارے میں نازل کی گئی آیات مسلمانوں پر پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کفار سے منسوب کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دائرہ خوارج میں شامل ہیں، وعظ کے آخر میں خلوص سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے اور ایسے کم عقل اور نادان لوگوں سے بھی جو توحید کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔

□□□

تعریف ایمان اور تفصیل ایمان

ایمان کی تعریف

دائرۂ کاسم میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال پر ایمان لایا جائے۔ ایمان، امن سے بنا ہے۔ لغوی معنی اس کے امن دینے کے ہیں۔ یعنی ایماندار آدمی دوسروں کے لیے پُر امن ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو لورہ بھر بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اصطلاح شریعت میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کو زبان سے درست ادا کرنا اور اس کے معنی و مطالب پر صدقہ دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید، سورہ محمد میں خود اللہ فرماتا ہے: **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، یعنی دل سے یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں۔

آج سے تقریباً 1400 سال قبل جب عرب کی سرزمین سے خورشید توحید محمد ﷺ کی بشت کے روپ میں طلوع ہوا، جس نے اس جہاں کو اسلام کی نئی روشنیوں سے روشناس کرایا اور اسلام کی روشنی حاصل کرنے کے لیے پانچ چیزوں کو لازمی قرار دیا کہ ان کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا:

يُخْبِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

نبیو اسلام پانچ اشیا پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہے شک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

جب مہدی اقدس کا وفد باریزیت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

الَّذُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَخَلَقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَعْلَمَهُ قَالَ شَهَادَةُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ۔ (الحديث صحيح مطبوعہ مشکوٰۃ، ص 13)

ترجمہ کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ ایمان کیا ہے۔ انھوں نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ فرمایا: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور ہے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اس سے یہ بات اعلیٰ مرتبہ اخص ہو گئی کہ توحید باری تعالیٰ اور اس کے ساتھ رسول پاک کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس طرح کا مطلب ایمان کی تعریف کرنے والے علمائے کرام کا ہے۔ **اعْلَمْ أَنَّ الْإِيْمَانُ فِي الْقَوْلِ هُوَ الْقَصْدُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ**

تو جان کہ ایمان شری یہ ہے کہ تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔

اللہ پر ایمان لانے کا مطلب

اللہ پر ایمان لانے کے لیے درج ذیل امور کا دلی تصدیق کے ساتھ ماننا لازم ہے۔ اللہ واحد ہے۔ اس کی ذات و صفات میں، افعال و احکام میں اور اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی بقا کے لیے اس کے وجود کا ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ وہ اس وقت سے ہے جب دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سورج، چاند، ستارے، ارض و سما کے ظہور سے بھی قبل وہ موجود تھا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ معبودیت اسی کو واجب دیتی ہے۔ اس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں بلکہ وہ کل کائنات کا حاجت روا ہے۔ سارا جہاں اس کا گناہ ہے۔ اس سے اپنی حاجتیں برآنے کے لیے امید رکھتا ہے۔ اس کی ذات بڑی سرار و رموز کی خزانہ ہے۔ اس کی ذات بے شمار اوصاف کی حامل ہے۔ اس کے کمالات ایسے ہیں کہ عقل جن کا حاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ آدہ الہی کمال مہربانی سے اپنی صفات کے متعلق پتہ دیتا ہے۔ جو ان صفات کو اپنا لے تو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح اس کا کوئی خائن نہیں اس کا بھائی، باپ، بیٹا، بیوی اور بہن نہیں۔ اور نہ ہی وہ کسی کا بھائی،

باپ، چنا، بیوی اور بہن ہے۔ وہ جی و قیوم ہے اور کارخانہ عالم کو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ وہ جب چاہے اور جس کی چاہے جس طرح چاہے جان قبض کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام افعال ہر انجام و ناسخ کے اشارے میں ہیں۔ یہ خوبی، یہ وصف اور یہ کمال اس کی ذات میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی عیب نہیں، وہ پاک ہے۔ قدرت، سنا، دیکھنا، کلام، علم اس کی ذاتی صفات ہیں۔ ان میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے دنیا جہان کے ہر قسم کے علوم سے واقف ہے۔ ہر شے کی بابت اس پر عیاں ہے۔ وہ خالق ہے، رزاق ہے، معیار ہے، معقد ہے، راجم ہے، مخور ہے، قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگھ کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک صرف اور صرف وہی ہے۔ جس کو چاہے وہ ذلت دے اور جس کو چاہے عزت بخش دے، وہ ہر شے پر قادر و مطلق ہے۔

عقائد متعلقہ نبوت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا کو سنوارنے کے لیے انسان کو آداب خدا آگاہی سکھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے۔ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جو لوگ مبعوث ہوئے، وہ پیغمبر اور نبی کہلائے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ آج سے 1400 برس قبل ہدایت دنیا کی تکمیل کامل ہو گئی۔ اس لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے رہے اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ کے تمام پیغمبر سچے اور برحق ہیں۔ ان میں سے سب دوسرے لوگوں سے اپنی بزرگی کی ہدایت افضل والی ہیں۔ تاہم ان میں سے کوئی اللہ کا بیٹا اور بھائی نہ تھا۔ سب پیغمبر قابلِ تکریم ہیں، لیکن ان سب پیغمبر میں جو فضیلت حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ تمام انبیاء ایک خاص طبقے کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوق، انسان و جن، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، غرض کائنات کی ہر شے کی طرف مبعوث فرمائے گئے تاکہ کوئی بھی مخلوق

رحمت عالم کی مہربانی سے محروم نہ رہ جائے۔ ساری دنیا کے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اطاعت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ نبی کریم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اگر تشریف لائے۔

حکایت: زمانہ نبوی میں صحابہ کرام کو آپ سے بے حد عقیدت تھی، ہونا ہی تھی، مسک حیوانات و جمادات بھی آپ کے دیدار کے مشتاق رہتے تھے۔ آپ کی خلق سے محبت آ کر جب کفار مکہ نے آپ کو نوحہ یا اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ خداوند کریم کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں غار ثور میں ٹھہرے۔ غار میں بے پناہ سوراخ تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہ سب پرے کر ڈالے۔ آخر میں ایک سوراخ بچا۔ اس پر ایڑی مبارک رکھی اور اپنے زانو پر سعلی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس رکھ لیا تاکہ وہ آرام کریں۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ کی ایڑی پر ایک سانپ نے ڈنک مارا مگر حافظہ یار کے خیال سے ابو بکر صدیق نے سوراخ سے پاؤں نہ ہٹایا۔ شدت تکلیف سے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو حضور پر نور کے رخسار پر خشک ہو کر گرے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا صدیق کیوں روتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ! سانپ ایڑی پر ڈنک مار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دیا۔ ابو بکر صدیق نے ایڑی ہٹائی۔ سوراخ سے سانپ نکلا اور حضور کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنک مارنے کے متعلق سوال کیا۔ سانپ عرض پر داز ہوا: یا رسول اللہ! میری کیا مجال کہ جناب کے یار کو ڈنک ماروں۔ یا رسول اللہ! اعراسے سے میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ آج آپ غریب خانے پر تشریف لائے تو آپ کے دوست نے تمام سوراخ بند کر دیے تھے اور ایک بچا۔ اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے، اس لیے یا رسول اللہ! مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو آپ کا دیدار کیوں کر حاصل کر پاتا۔ اب میری موت کا وقت قریب ہے، کیونکہ میں نے آپ کی زیارت نہ کر لی ہے۔ یہ کہا اور اپنی جاں و جانِ آخری کے سپرد کر دی۔

سبحان اللہ! وہ سانپ فقہ آپ کی زیارت کے لیے زندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

پر نبوت کا اختتام کر دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زمانہ حضور میں یا بعد میں کسی کو نبوت کا مستحق جائے تو وہ کافر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: **اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا يَنْبَغِي بَعْدِي** میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس ساری کائنات میں حضور ﷺ کا کوئی تشبیل و مماثل نہیں۔ کسی کی مثل ان کے برابر نہیں دی جاسکتی۔

حضور ﷺ کو اللہ جل شانہ نے مرتبہ محبوبیت سے نوازا۔ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی رضا چاہتا ہے، بقول شاعر: **خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم**
خدا چاہتا ہے رضائے محمد

حضور ﷺ صاحب معراج ہیں۔ رات کے لکھلکے عرصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہاں سے رفعت ہفت فلک اور بالائے عرش و کرسی تشریف لے گئے۔ آپ نے خداوند کریم کو بخشیم سر دیکھا اور بلا واسطہ کلام کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دیدار الہی کیا تھا، مگر ایک تور درمیان میں کوہ طور تھا اور دوسرے آپ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، مگر درمیان میں جب کوہ طور ہوتا تھا، مگر جب حضور ﷺ کی باری آئی تو تمام عجائبات اٹھ گئے۔ ساد میں کوئی چیز مائل نہ رہی۔ بالمشافہہ یاد رکھنا کلام ہوا۔

یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے۔ انسان اپنی چند روزہ زندگی گزار کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے معمولات، افکار و اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس روز کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سب شفاعت حضور ﷺ کے سر باندھ جائے گا۔ آپ جب تک کسی کی شفاعت نہ کریں گے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں شفیق ہونے کا اعزاز صرف اور صرف حضرت محمد رسول ﷺ کو حاصل ہے۔ ان کی شفاعت کافر، مومن، مسیح، بوڑھے، نیک اور ناموسی سب کے لیے ہے۔ قیامت کے دن بھی آپ کے چہرہ اقدس کی تجلیاں دیکھ کر

تجربہ کر رہے ہوں گے اور آپ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ اسی اعزاز اور مرتبہ کو مقام محمود کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نبی کریم شفاعت کرنے کے لیے کسی امتیاز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ ہزار ہا لوگ ایسے ہوں گے، جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، وہ بھی آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہزار ہا کو بلا حساب نوید جنت سنائی جائے گی۔ ایمان کی اصل محبت رسول ہی ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص چاہے مسلمان نہیں بن سکا، جب تک کہ اس کو حضور کی ذات، ماں، باپ اور کائنات کی ساری اشیاء سے محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کی توحید پر یقین کرنے کے بعد نبی کریم کی تعظیم ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ آدمی اگر نماز میں کھڑا ہے اور نمازی میں حضور سے شرف ملاقات حاصل کرے اور خدا کتنی ہی دیر خدمت میں حاضر رہے، اس سے تیز میں کوئی فرق نہ آنے پائے گا۔ نبی کریم کی تعظیم کائنات کی ہر شے سے مقدم ہے۔

حدیث شریف میں ہے: ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنے رفقاء کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لارہے تھے۔ نبی کریم ﷺ اگلے قافلے میں تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پچھلے قافلے میں۔ انھوں نے اس خیال سے نماز ادا نہ کی کہ اگلے قافلے میں جا کر حضور ﷺ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس قافلے میں آئے تو حضور نماز ادا کر چکے تھے اور آرام فرماتا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے محبوب کے آرام کے لیے اپنا زانوئے مبارک بطور گئیہ پیش کر دیا۔ زانوئے علی پر سر رسول اللہ تھا اور رسول اللہ آرام فرما رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سورج مغرب میں روپوش ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر حضرت علی کو اپنی نماز قضا ہونے کا خیال آیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ گرم گرم آنسو جب حضور کے رخسار تابدار پر گرے تو آپ نے نگاہیں کھول دیں اور حضرت علی سے رونے کا سبب پوچھا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! خدا اک انبی و اولی، نماز عصر قضا ہو رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ نبی کریم نے یہ سن کر اللہ سے عرض کی: یا اللہ! تیرا یہ اصول ہے کہ ایک مرتبہ سورج غروب کرنے کے بعد رات ڈھلنے کے بعد طلوع کرتا ہے، مگر یا اللہ! آج اپنے اس اصول میں چٹک پیدا فرما اور سورج کو لوٹا دے۔

یہ کہ کر آپ نے سورج کو اشارہ کیا۔ سورج دوبارہ پلٹ آیا۔ مقام عصر پر آگیا۔ حضرت علیؓ نے نماز عصر ادا کی اور پھر سورج غروب ہو گیا۔

سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضرت علیؓ چاہتے تو پہلے ہی حضور کو بیدار کر سکتے تھے مگر انھوں نے اپنی نماز بھی حضور ﷺ کی خیر پر قربان کر دی۔

نبی کریم ﷺ کی عظمت، توقیر، وقار اُس وقت کی طرح جب کہ وہ ٹک ہری لگا ہوں گے سامنے جلوہ فرماتے، سب بھی لازمی ہے کہ حضور کا نام محمد یا احمد آئے تو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ آمین کہا۔ وہ غلط فہم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آج آپ نے خلاف توقع تین مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے رکھا کہ وہ ہلاک ہو جائے جو اللہ دین کا حکم نہ مانے۔ میں نے کہا: آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف آئے اور روزے نہ رکھے۔ میں نے کہا: آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو آپ ﷺ کا نام نامی نہ لے اور درود شریف نہ پڑھے۔

اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ ﷺ کا نام آتے ہی درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔

□□□

پانچواں وعظ

کلمہ کی فضیلت (پہلا وعظ)

اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر رکھی گئی:

(1) کلمہ (2) نماز (3) روزہ (4) زکوٰۃ (5) حج۔

اسلام لانے کے لیے ان میں سب سے پہلی ضروری اور اہم چیز کلمہ طیبہ ہے۔ زبان سے پڑھنے اور دل سے یقین کرنے پر ہی کوئی شخص دروازہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بے شمار فائدے ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 14 پر مرقوم ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ نبی کریمؐ نے تین مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ انھوں نے تین مرتبہ یوں جواب دیا: لہیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس شخص پر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو خبر نہ دے دوں۔ فرمایا: اس وقت وہ سب ہو جائیں گے اور عمل نہ کریں گے۔ پس معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے بوقتِ مرگ یہ خبر دی، کیونکہ علم کا چھپانا بھی گناہ ہے۔

الجلال السید، صفحہ: 20 اور نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 21 پر ایک حکایت درج ہے کہ نام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدانِ عرفات میں کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سات پتھر لے کر کہا: اے پتھر! گناہ ہو جاؤ کہ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اس

مات جب وہ سو گیا تو کچھ دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی باری بھی آئی۔ اس کا حساب لیا گیا۔ ٹل ہونے کی بنا پر وہ ناز جنم کا سستی قرار پایا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف روانہ ہو گئے اور جہنم کے ایک دروازے پر آگئے تو ان سات پتھروں میں سے ایک پتھر اس دروازے پر گر پڑتا ہے اور وہ سب سدود ہو جاتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پتھر ذرا بھی نہیں ہٹتا۔ دوسرے اور تیسرے حتیٰ کہ ساتویں دروازوں پر یہی واقعہ پیش آیا۔ فرشتے اس کو عرش پر لے آتے ہیں۔ تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ: اے بندے! تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا۔ پتھروں نے حیران کن شائع نہیں کیا۔ اے میرے بندے! اس خود ہی تیری شہادت توحید اور عبادت رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ مجھے جنت کا حقدار قرار دیتا ہوں۔ جب وہ شخص جنت کے دروازوں پر پہنچا تو جنت کے دروازے بند تھے۔ اس نے میں لا الہ الا اللہ کی صدا آئی اور جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔

نہدہ المجلس، صفحہ 12: پر ایک اور حدیث مرقوم ہے: قَالَ تَعْطُصُ الصَّخَابَةُ مِنْ قَالٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَنَعَهَا لِيْلَهُ عَصِيْبٌ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ذَنْبٍ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ذَنْبٍ قَوْنِ الْكُتُبِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْ أَهْلِهِ وَ جَلَّتْ رِئْبُهُ

ترجمہ: بعض صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے ادب کی خاطر اسے عمار کے یعنی ترئم سے پڑھے تو اس کی برکت سے اس کے چار ہزار گنا و کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر 40 ہزار سے کم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

کشف المہم، جلد اول، صفحہ 365: پر ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عَنِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَنَعَهَا فُتْمَتْ لَهْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ذَنْبٍ قَوْنِ الْكُتُبِ

یعنی جس نے لا الہ الا اللہ ترئم سے پڑھا اس کے چار ہزار کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

حکایہ: نہدہ المجلس، جلد اول، صفحہ 12: پر ایک حکایت درج ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے اپنے زندگی کے 480 سال اللہ تعالیٰ کی بفرسانی اور عطیوں میں گزر دیے۔ اللہ کی رحمت کو اس کے حال پر ترس آیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھا۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا موسیٰ نبی اللہ! اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کے 480 سال کے گناہ بخش دیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کے چوبیس حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے تیس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضرت محمد ﷺ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کافر دل سے اس کلمے کو پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ (روایت احمدی و ابن ماجہ)

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے اسی کو نکالے گا جس کی برائیوں کے تناوے دفاتر ہوں گے۔ ہر دفتر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے اپنی برائی سے انکار ہے، وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حذر طلب کرے گا، مگر وہ حذر پیش کرنے سے معذور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ تمہاری ایک ننگی جوارے پاس ہے۔ اس ننگی سے تمہارے گناہوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خداوند کریم ایک کاغذ کا پرزہ نکالے گا، جس پر تحریر ہوگا: اشھد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خرازو کے ایک پلوے میں گناہوں کے دفتر اور دوسرے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جائے گا اور اس آدی کو بلایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے اوزان پر حاضر ہو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوگا کہ اس کی برائیوں کا پلا انکیوں کے پلوے کے مقابلے میں کم وزن ہے۔ عرض کرے گا: یا باری تعالیٰ! اس نے گناہوں کے سامنے ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا: اس کاغذ کے پرزے پر لکھ، طیبہ لکھ ہے اور لکھ، طیبہ ہے جہاد کوئی چیز نہیں۔ (کشف المہم، جلد اول، صفحہ 265)

حکایت۔ حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا عقیدہ بتا دے کہ اس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ پڑھا کر دے۔ عرض کی: ہر دہائی تعالیٰ! تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کر دے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: مجھے کوئی ایسا عقیدہ بتائیے جو صرف میرے لیے خاص طور پر مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَتٰی السَّمٰوٰتِ اسْتِشْبَعُ وَارْکُزُ فِیْ السَّنَعِ فِیْ کَفِّیْ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیْ کَفِّیْ مَا لَکَ فِیْ سِجِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ترجمہ: اے موسیٰ! اگر سواتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اسم جلالت کائنات کی ساری شے سے بھاری ہے۔

کشف الغم، جلد اول، صفحہ 21 پر رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد نقل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حکایت۔ نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 17 پر ایک حکایت درج ہے کہ ولایت ہند میں ایک ہندو رہتا تھا جو ساہا سال سے جنوں کی پوجا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے کی قسم طرغیوں نے اسے ایک مشکل میں الجھا دیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی بہتری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ساہا سال جس بت کی پرستش کی ہے، اس سے اپنی مراد مانگوں۔ اس نے بت کے سامنے اپنی مشکل بیان کی اور مراد مانگی مگر بت نے اس کی ایک نہ سنی۔ سن بھی کیسے سکتا تھا؟ جب کہ خود تراشیدہ پتھر تھا۔ وہ شخص بت سے ناامید ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک اللہ کو ماننے ہیں۔ میں بھی اس سے رجوع کر کے دیکھوں۔ چنانچہ اس نے نگاہ سرسار آسمان کی جانب اٹھائی اور بلند آواز سے کہا یا اھد انعامیں کڑا ہوا بھلی چٹکی، اور کا ہلک پر چھایا اور ندا آئی: لہبیک یا عبدی! اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ مانگ جو مانگا ہے۔ ہمیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فرشتوں نے خدا کے دھند کی اتنی نگرشفتت دیکھی تو پوچھا: وہ شخص مت ہنسے۔

جب کہ تجھے ایک مرتبہ پکارا ہے تو تو نے جواب دے دیا۔ خداوند نے فرمایا: اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو پھر جھوٹے اور بچے خدا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ اجازت کھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر سہارا ہو گیا۔

حکایت۔ خداوند عظیم نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مدت دراز تک رورہ کر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، مگر معافی نہ ملی۔ ایک دن روتے ہوئے عرض کی یا اللہ! تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ محمد رسول اللہ کا واسطہ سن کر اللہ نے حضرت آدم کو مغفرت کی نوید سنائی۔ کلمے کی فضیلت سے اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ کلمہ شریف کے بے شمار فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

أَفْضَلُ الَّذِیْ تَزُکَّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ انسان کو اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔

کلمہ شریف کی فضیلت (دوسرا وعظ)

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُضْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (سورة الاحزاب)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ وہ تمہارے اعمال تمہارے
لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

بعض مفسرین کے نزدیک قَوْلًا سَدِيدًا سے مراد لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یعنی
لا الہ الا اللہ کہنے سے اعمال میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور خداوند عظیم اپنی رحمت سے
تمہارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کو لا الہ الا اللہ بہترین اور بے مثل کلمہ ہے جس سے
تم دنیا و آخرت کی کامیابیوں حاصل کر سکتے ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُلَبَّسُوا (کشف المراد: جلد اول صفحہ 21)

پہلیں سیدہ: صفحہ 30 پر اس کا ترجمہ یوں نقل ہے کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو
کامیاب ہو جاؤ گے۔

مندرجہ بالا آیت و حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کلمہ شریف دنیا جہاں
کی کامیابیوں اور کامیابیوں کی کلید ہے۔

حکایت: خزینۃ الجہان، جلد اول، صفحہ 108 پر مرقوم ہے کہ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ فریضہ رجب ہوا کرنے کے لیے میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور اپنی سواری کو قبلہ رخ دوڑاتا
شروع کیا۔ مگر میری سواری ولایت دم کے ایک شہر قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ میں نے
اسے کچھ معقلہ کی جانب بے جانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ قسطنطنیہ کی جانب جڑتی رہی۔

یہاں تک کہ میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کے ایک جم غفیر پر نظر پڑی جو ایک دوسرے
سے بوجھ کھام تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے صورت حال معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے بادشاہ کی لڑکی پر دیا جاگ کا ادھ پڑا ہے مگر کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ میں نے
کہا کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ وہ لوگ مجھے تنہیں گل میں لے گئے۔ جب میں
دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی۔ اے جنید! رحمت اللہ علیہ، تو اپنی سواری کو کعب
تک ہماری طرف آنے سے روکنا رہے گا، جب کہ وہ تجھے ہماری طرف بلا رہی ہے۔ جب میں
نے اندر قدم رکھا تو ایک حسینہ و جلیلہ خاتون کے سر پر اپنا پر نظر پڑی جو کہ پاب زنجیر تھی۔ اس خاتون
نے مجھ سے کہا: حضرت! میرے واسطے کوئی دوا تجویز فرما کیج جس سے میں صحت یاب ہو
جائوں اور میری دیوانگی جاتی رہے۔ میں نے اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
پڑھنے کو کہلایا۔ اس نے باوازا بلند کلمہ شریف پڑھا۔ پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی۔ بادشاہ بڑا
حیران ہوا اور کہنے لگا: واللہ! کتنا پیارا اور کامیاب تحیم ہے کہ ایک چل میں میری لڑکی کی بیماری
دور کر کے اسے اچھا کر دیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا: تم بھی کلمہ شریف پڑھو (تمہارے دل سے
کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی) اس نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ شریف کا یہ کام
دیکھ کر بہت سے لوگ کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

حکایت: خزینۃ الجہان، صفحہ 15، 14 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت یحییٰ علی نبینا
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک حواری تلیخ کے واسطے بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ راستے
میں ان کو ایک جگہ چنڑ کے کھیلنے ہوئے نظر آئے۔ ان لڑکوں میں وزیر کا لڑکا بھی شامل تھا۔
اس نے حواری کو پہچان لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ لڑکے کے باپ یعنی وزیر نے حواری
کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا کہ تناول فرمائیں۔ کھانا شروع ہوا تو
شیطان اپنی عادت سے بھجور ہو کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ حواری نے پڑھا: بسم اللہ
الرحمن الرحیم۔ تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے حواری کے متعلق استفسار کیا
تو انہوں نے جواب میں فرمایا: میں یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حواری ہوں، وہ آپ کے
پاس آئی لیے آیا ہوں کہ تم کو سچے خدا کی طرف بلاؤں اور بہت پرستی چھڑاؤں۔ یہ سن کر وزیر

حضرت یحییٰ کی رسالت اور خدا کی توحید پر ایمان لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے بادشاہ کا اسپہ فوت ہو گیا ہے۔ حواری نے کہا کہ اگر بادشاہ حضرت یحییٰ کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے تو اس کا گھوڑا زندہ ہو جائے گا۔ وزیر نے یہ قصد بادشاہ کے گوشتی گزار کر دیا۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور حضرت یحییٰ کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا۔ وزیر حواری کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ حواری نے بادشاہ سے کہا کہ تم گھوڑے کا ایک عضو پکڑ لو۔ اس طرح دوسرا عضو تمہارا باپ پکڑے، تیسرا عضو تمہارا بیٹا اور چوتھا عضو تمہاری بیوی پکڑے اور سب سب مل کر کہیں لا الہ الا اللہ چنانچہ سب نے ایک ایک عضو پکڑا اور آواز بلند پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک عضو حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ گھوڑا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔

حکایت: مجالس سنیہ، صفحہ 30: پرمختہ بیگم نے حکیم بن عبد اللہ مرنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قوم پر بڑا عالم دجا اور بہت پرست بادشاہ مکران تھا۔ عوام اس سے سخت باتیں ہو گئے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ عوام نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اس عالم کو کس طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ مختلف تجویزیں مقرر ہوئیں، مگر کوئی بھی تجویز مقبول نہ تھی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس عالم کو ایک تانبے کے برتن میں ڈال دیا جائے۔ برتن کو چولھے پر چڑھا کر نیچے سے آگ جلا دی جائے۔ اس طرح ٹوپ ٹوپ کر یہ موڑی ہلک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو برتن میں ڈال کر برتن چولھے پر چڑھا دیا گیا اور نیچے آگے جلانا شروع کر دی گئی۔ جب آگ کی چش اس موڑی کو گھوس ہوئی تو اس نے تمام معبودان باطل کو مشکل کشی کے لیے چیخ و پکار کی۔ اے معبودان! میں سخت مشکل میں ہوں، میری مدد کریں۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس وقت میں سخت مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیں، مگر کوئی بھی اس کی مدد نہ آیا اور آتا بھی کیسے؟ کیا انسان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت بھی مدد کے لیے آ سکتے تھے۔ مایوس ہو کر اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے دہش ہونا شروع ہو گئی، جس سے آگ بجھ گئی۔ ساتھ ہی آغوشی اور باد باراں کا طوفان

شروع ہو گیا۔ آغوشی اس شدت کی تھی کہ اس برتن کو الٹا کر لے گئی۔ وہ برتن کئی روز تک زمین و آسمان میں چکر لگاتا رہا۔ پھر قدرت الہی نے اسے ایسے علاقہ میں ڈال دیا جہاں کے لوگ تصور توحید سے نا آشنا تھے اور جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ برتن میں موجود کھلم و چابہ بادشاہ بدستور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو برتن سے نکالا اور اس کا حال پوچھا، اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر لوگوں کو عبرت ہوئی اور سب لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید پر ایمان لے آئے۔

ملکوۃ، صفحہ 15: پر ہے نَعْن مَعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذِي نَحْ الْجَنَّةِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کلید ہے۔

یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جنت کی کلید ہوگی، جس سے ہم باب البھت کھول کر اندر داخل ہوں گے ورنہ اگر بد قسمتی سے کلمہ گوت ہوں تو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جنت کی کلید پاس نہ ہوگی۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ 4: ایک حکایت درج ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک نصرانی شخص حاضر رہا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متواتر سہ روز تک وہ خدمت دلا میں حاضر ہوا آپ نے لوگوں سے اس سے متعلق استفسار فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ طاعت نزع میں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے غریب خانہ پر رونق افروز ہوئے اور پوچھا: کیف انت؟ کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا: کیا عرض کروں؟ عجب حال ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے۔ ہمارے کوئی پرسان حال نہیں۔ آتش جہنم کے شعلے ہلک رہے ہیں اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، چل کر ہمارے گزرتے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج عدل کا یزید قائم ہے مگر میرا حق نیکی سے تھا۔ جس سبب کریم غفور ہے مگر میرے پاس کوئی حجت اور دلیل اور غرض نہیں، لگا ہوں کہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے مگر اس کو گھونسنے کی کلید میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ غم من کر حسن بصری نے فرمایا۔ امت گھبراؤ یعنی تمہارے پاس جنت کی گنجی آنے والی ہے۔ یہ فرما کر آپ وہیں تشریف لائے۔ لگتے

نصرانی نے عرض کی، حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جنت کی کنجی میرے پاس آگئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فکر شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جان بحق ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری نے خواب میں اس قصص کو دیکھا اور حال دریافت فرمایا، عرض کرنے لگا: کلہ شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! کلہ شریف کی کیا شان ہے کہ اس کے پڑھنے سے نصرانی شخص بھی اپنی جنت کا حقدار بن گیا۔

اسی کتاب میں ذرا آگے چل کر صفحہ 18 پر ایک اور حکایت مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ لڑائی میں تشریف لے گئے، مگر چلتے چلتے راست بھول گئے اور ایک پہاڑ پر جا نکلے۔ پہاڑ پر نصرانیوں کا جم غفیر دیکھ، جن کے درمیان ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ بزرگ نے نصرانیوں سے کرسی خاں ہونے کا مطلب پوچھا۔ نصرانیوں نے جواب دیا: ہمارا پادری ہے جو سارے سال کرسی خاں ہونے کا مطلب پوچھتا۔ نصرانیوں نے جواب دیا: ہمارا پادری ہے جو سارے سال میں صرف ایک مرتبہ اس جگہ تشریف لاتا ہے اور ہمیں وعظ سنا دیتا ہے۔ یہ کرسی اسی کے لیے پڑی ہے۔ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اسے میں پادری بھی آگیا اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب ہوا۔ آج میں تم کو وعظ نہیں سناؤں گا۔ کیونکہ تمہارے درمیان اُسبہ محمد یہ ایک بزرگ موجود ہے۔ پادری نے کہا: اے بزرگ! تجھے اپنے رب کی قسم! آٹھ کھڑا ہو جا تا کہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ محمدی بزرگ کہنے لگے: پادری نے کہا: میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ برہ کرم جواب عنایت فرما کیں۔ محمدی بزرگ نے جواب دیا: برو چشم۔ پادری کہنے لگا، اللہ نے جنت کو پہیوں سے حریں کیا ہے، کیا ان پہیوں جیسے پہل دنیا میں پیدا فرمائے ہیں۔ بزرگ نے جواب دیا: دنیا میں جنت کے مثل پہل موجود ہیں، مگر صرف نام اور شکل کی حد تک، ذائقہ اور لذت الگ ہیں۔ پادری نے کہا: جنت کے تمام محلات میں درخت لکھوی کی شاخ ہے، کیا دنیا میں اس کی مثل ہے؟ فرمایا: ہاں! جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو کوئی محل اور مکان ایسا نہیں ہوتا جس پر سورج کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پادری نے کہا: جنت میں چاند نہیں ہیں جو آٹکے اور لذت میں لائق ہیں۔ کیا دنیا میں اس کی مثل ہے؟ بزرگ نے فرمایا: ہاں! کان سے پانی نکلتا ہے، مگر غلیظ اور کڑوا، آنکھ سے پانی نکلتا ہے، مگر ٹھیک، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے مگر بدبودار اور دھن۔ یعنی منہ سے سے بھی پانی نکلتا ہے مگر شیریں۔ ان

چاروں کی اصل ایک ہے۔ یعنی سر، پادری نے مزید سوال کیا کہ جنت میں ایک تخت ہے، جس کی مسافت ۵۰۰ سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ہمیشہ جب اس پر چڑھ جائے گا تو وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کے مماثل کیا شے ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: وہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ اِلٰى الْاِزْلٰی کَیْفَ خُلِقَتْ یعنی لوٹ کو نہیں دیکھتے کہ عجیب نمونہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ جب آدمی اس پر سوار ہوتا ہے تو یہ بلند جاتا ہے اور سوار ہو کر پھر بلند ہو جاتا ہے۔ پادری نے پانچواں سوال کیا کہ اپنی جنت کھاگیں گے، ہمیشہ کے مگر پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے۔ اس کے مماثل دنیا میں کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: بچہ ماں کے شکم میں زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ماں کا خون جنس اس کی غذا بنتا ہے۔ اس کے باوجود تو یہ پیشاب کرتا ہے اور نہ ہی پاخانہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پادری سے سوال کیا کہ میں نے تیرے اتنے سارے سوالوں کے جوابات دیے اب تو بھی میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری نے قوم سے خطاب کر کے کہا: اس محمدی نے مجھ سے جنت کی کنجی کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ کہنے لگا: میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کہہ کر پادری مسلمان ہو گیا۔ قوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہ بھی کلہ پڑا کر مسلمان ہو گئی۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 90 کے آخر پر ایک مضمون یوں ہے کہ زائران نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص غلوں دل سے با وضو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بارہ مقامات عطا فرمائے گا:

- 1- جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کرے گا۔
- 2- جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔
- 3- اس کی قبر منور ہوگی۔
- 4- سکر و بیکر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔
- 5- قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

ساتواں وعظ

اہمیت و فضیلت صلوٰۃ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (سورہ بقرہ)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو دو رو کر کر دو کروا کرنے والوں کے ساتھ۔

خالق کائنات نے اس عالم آب و ہوا کی تخلیق کی اور اس کے نظام معاش و سیاس کو چلانے کے لیے انسان کو اپنا نائب و خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اپنی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا انسان کے لیے لازم قرار دے دی، کیونکہ تسبیح و تحلیل اور حمد و ثناء وہ کام ہے جس کو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی تسبیح و تحلیل کرنے سے اسن فرشتوں کی ہمدوشی حاصل کر لیتا ہے۔ خداوند عظیم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا

ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔

دین اسلام میں مسلمان کے لیے کئی اقسام کی عبادات ہیں۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا چلنا پھرنا، اضمنا بیٹھنا غرض کہ ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں مرد مسلمان کا صحیح نظر مآذی اشیاء سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلع نظر اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اسے صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ یوں تو اسلام میں ہر عبادت کے عوض بے شمار فائدے ہوتے ہیں اور ہر عبادت اپنی اپنی جگہ افضل ہے اور مسئلہ اہمیت کی حامل ہے، مگر تمام عبادات سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ عبادت وہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ہر لمحہ اللہ کی بزرگی، پاکی اور عظمت کا تذکرہ ہو اور انسان کی کم ہائیلی کا بیان ہو۔

6- ہر زمانہ میں نیکیوں کا پڑا پھری ہوگا۔

7- ہر صراط پر برقی کی مانند گزر جائے گا۔

8- روزگ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی۔

9- شراب طہور سے نوازا جائے گا۔

10- بہشت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مامور ہوں گی۔

11- نبی کریم ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

12- اللہ تعالیٰ کا ریدہ ہوگا۔

حیدر تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ سب سے قبل اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی، وہ لوح محفوظ ہے، اس کے بعد قلم پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی: کیا نکلوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک کے واقعات لکھ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے اس لئے 70 ہزار برس میں لکھا۔ تیسری مرتبہ قلم کو حکم دیا کہ محمد رسول اللہ لکھ۔ قلم نے لکھنے کا قصد کیا، مگر جب پر پہنچا تو اس عظیم نام کی قیبت سے خش ہو گیا اور سات ہزار سال تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ ہوش میں آیا تو 7 ہزار سال تک حشر تھا اور بارہا پھر 7 ہزار برس سر بخود ہا اور بعد 7 ہزار عرض کی: اٹھی اتیرے سوا بھی کوئی نام اتنا عظیم اور بزرگ و برتر ہے؟ ارشاد فرمایا: اسے قلم ادب اختیار کر۔ اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو یہی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا۔ پس قلم نے یہ لکھ 70 ہزار برس میں مکمل کیا۔ گویا پورا لکھ ایک لاکھ چالیس ہزار برس میں مکمل کیا اور قلم شوق سے جو شکاف پیدا ہو گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اعتبار ان کی 70 ہزار بنیاں باندھی۔ ہر پنی کے درمیان 70 ہزار برس کا فاصلہ تھا۔ قلم نے عرض کی: یا اٹھی! تو نے مجھے عظیم الشان مخلوق بنایا ہے اور میں نے دونوں کلمے ایک لاکھ چالیس ہزار برس میں مکمل کیے ہیں، کیا تیری مخلوق میں سے کوئی شخص اتنے برس زندہ رہ سکے گا؟ ارشاد ہوا کہ اپنا ایک محبوب محمد ﷺ پیدا کروں گا، جس کی امت دوسری امتوں کے مقابلے میں بزرگ ہے۔ اس امت کو یہ فخر حاصل ہوگا کہ وہ ایک دن میں اس لکھ کو 70 مرتبہ پان پر لائیں گے۔

یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو ذوالقرنین کی بادشاہت بھی نہیں پہنچ سکتی۔

وَالْعَقِيْبَاتُ۔ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدن کی عبادتیں اور مال کی عبادتیں۔ انسان اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح و تہلیل کر سکتا ہے۔ اپنے بدن سے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ یعنی تمام اقسام کی جملہ عبادت اللہ کو ہی نسیب دینی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان ہی کے لیے سارے عالم کو تخلیق کیا گیا، اس لیے کچھ ان کے متعلق بھی نماز میں تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جہاں عاشق کا ذکر ہو، وہاں معشوق کا ذکر نہ ہو۔ جہاں طالب کے تذکرے ہوں، وہاں مطلوب کی باتیں نہ ہوں۔ جہاں گل ہو ہوس ہوئے گل نہ ہو۔ جب سورج کا کام آتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روشنی کا تصور بھی آ جاتا ہے، جہاں جسم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہاں روح بھی زہر کلام ضرور آتی ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ نماز میں اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا موجود ہو، لیکن اس کے محبوب کے متعلق کچھ بھی نہ ہو۔

اس لیے ایک مسلمان اللہ کی حمد و ثنا کی اتنی مقدار طے کرنے کے بعد اس کے محبوب کی بابت بیان کرنا ضرور پسند کرتا ہے اور یوں کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الطَّيِّبِينَ۔

اسے نبی اتم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور رحمتیں اور ہم پر بارانِ رحمت ہو اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمازی اپنے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی خیریت کا طلب گار ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیع سے ہماری نجات کر دے اس کے بعد اللہ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ۔

میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہے اور کوئی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

یا الہی! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ ہے شک تو تعریف کیا گیا، بزرگ ہے۔

اَللّٰهُمَّ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَبَارَكَتْ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

یا الہی! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت کی۔ ہے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عطا کردہ برکت کا اقرار اور رُوحِ ذیل گئے سے کرتا ہے:

رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُّقْبِلًا عَلَى الصَّلٰوةِ وَ مِنْ خَيْرِ رَّزِقٍ وَ تَقَبَّلْ دُعَائِيْ۔

اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو پابند نماز بنا اور میری دعا قبول فرما۔

رَبِّ اَغْنِنِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَ لِوَالِدَتِيْ وَ لِوَالِدَتِيْ بِرِزْقٍ يَّغْنِيْهِمُ الْجَنَابُ۔

یا الہی! مجھے، میرے والدین اور دوسرے تمام مسلمانوں کو بخش دے اس روز کہ جب علموں کا حساب ہونے لگے۔

اس میں بھی اللہ کی غفارت پوشیدہ ہے کہ وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ گویا نماز ہوں سے آخر تک اللہ کی غفرتوں کو میاں کرتی ہے۔ اسی لیے یہ سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے۔ نماز اللہ کو سب سے پیاری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُثْبِرِيْنَ۔ نماز میں پابندی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

نماز اللہ تعالیٰ کو از حد پیاری ہے۔ اتنی پیاری کہ ہر جگہ اسی کو پھیلا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بلا امتیاز بلوغ کے بعد ہر کسی پر فرض ہے۔ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ساری زندگی اس کی پابندی کرنا لازم و ملزوم ہے۔

اسلام کی ساری عبادات اپنی اپنی جگہ پر اہم اور اللہ کو پیاری ہیں، مگر نماز سب سے پیاری ہے، اسی لیے یہ ہر کسی پر فرض اور دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ جب کہ اس کے برعکس روزے کہ وہ سال کے بعد آتے ہیں۔ لکھو کہ سال میں صرف ایک مرتبہ روزہ بھی مہربانہ داروں پر فرض ہے۔ حج ہے کہ ساری عمر میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحبِ حیثیت لوگوں

پرویلین نماز ہے کہ ساری زندگی ہر کسی پر فرض ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، کوئی ڈاکٹر ہو یا حکیم، ایک معمولی آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے عہد دار تک پر نماز فرض ہے اور کسی حال میں بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جب کہ روزہ میں یہ رعایت ہے کہ مسافر اس کو چھوڑ سکتا ہے اور حج میں گر خطروہ ہو تو اس کو چھوڑا جاسکتا ہے لیکن نماز کسی طور پر بھی نہیں چھوڑی جاسکتی۔ اس کے چھوڑنے کو سر دی کا بہانہ نہیں کیا جاسکتا۔ ستر کا ہڈ نہیں کیا جاسکتا۔ سورج کی سخت قزاق میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی۔ گر لک شہلہ بار بھی کیوں نہ ہو، اسکی حالت میں بھی نماز سے کوئی بالغ اور بالغ متشکی نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا۔ (رواہ بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و ابوداؤد و تہذیب و سنن و مشکوٰۃ ص 58)

امام شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المہجہ میں رقم کیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناب خلفا میں سب علماء دین اسلام کی کسی عبادت کے چھوڑنے پر کفر کی حد لازم نہیں سمجھتے تھے ماسوا نماز کے، کہ اس کے چھوڑنے کو کفر خیال کرتے تھے۔

ہماری عام زندگی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ خاص افس ہو تو وہ اس کے لیے ایسے حقے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے پیاری شے ہو۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو خاص افس ہے، اور اس نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔

کیونکہ نماز ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محبوب کیوں نہ ہو کہ نماز سراپا حسن ہے اور اللہ تعالیٰ خود صاحب حسن ہے۔ اس نے کائنات میں ہر طرف حسن ہی حسن بکھیرا ہوا ہے۔ نماز کی محبوبیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ دوسری عبادات تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض قرار دیں، یعنی 7

کے ذریعے ان کی فرضیت کے احکام لایا کرتے تھے، مگر جب نماز کا وقت آیا تو سچے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور تعالیٰ میں خاص طور پر بڑا استخوار کی فرضیت کا حکم دیا۔

احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہمیت نماز

ہمارے پیارے رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ:

لِحُكْمِ تَقِيٍّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ (مسند البیہقی، ج 2)

ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔

ہر چیز کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں مقرر ہوتی ہیں۔ مثلاً بارش ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آسمان پر ابر جم جاتے ہیں اور بجلی چمکنے لگتی ہے۔ اسی طرح سوسوں کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ مثلاً موسم سرما کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سرد ہوا میں چلتی ہیں۔ موسم گرما کی پہچان یہ ہے کہ اس موسم میں درختوں کے پتے پھڑ پھڑاتے ہیں اور موسم بہار کی پہچان یہ ہے کہ اس موسم میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی، ہوا میں نہ گرم ہوتی ہیں اور نہ سرد۔ بلکہ اسکی نشانی ہوتی ہیں کہ نئے کاغذی بھی بن پے ہی بہک جاتا ہے۔ باغوں میں نئے گل کھلنے لگتے ہیں اور سارا گلستان گلوں کی مثالی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ اسی طرح ایمان دار آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازی ہوگا۔ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا، اس کے ایمان دار ہونے میں بھی شبہ ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْإِسْلَامُ عَلَى تَخَمُّسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ تُحْتَشَدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (مسند احمد، ص 12)

ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ اشیا ہیں۔ (اول) گوئی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں (اس کے بعد دوسرے نمبر پر) نماز کی پابندی کرتا۔ زکوٰۃ ادا کرتا اور حج کرتا اور رمضان شریف کے روزے رکھتا۔

خلاصہ: اسلام جیسا کامل، اکمل اور مدلل دین کی بنیاد پانچ اشیا پر رکھی گئی ہے، جس کے بغیر اسلام کا تصور بے معانی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کے لیے کہ

یات کی دلیل ہے کہ نماز دیگر عبادات سے افضل اور اہم ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ﷺ عبادت کے بعد روزے کا ذکر فرماتے یا ہجرت کے متعلق رشتہ فرماتے، مگر آپ نے ان کی بجائے نماز کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ یہ دوسری عبادات سے افضل اور اہم عبادت ہے۔

قیامت میں پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا

یہ دنیا فانی ہے۔ اس کی ہر شے فانی ہے۔ ہم چند روز اس دنیا میں رہ کر دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے۔ یہ دنیا شل ایک بازار کے ہے، جس میں کسی کو اس کا آقا رقم دے کر شاپنگ کے لیے بھیجتا ہے اور وہ اپنی پر اس سے ساری رقم کا حساب لیتا ہے کہ کس شے پر کتنے پیسے خرچ کیے۔ اس طرح یہ دنیا بازار ہے اور انسان ایک خادم اور غلام ہے۔ جس کے آقا کا دوا عداد اللہ کریم نے زندگی دے کر شاپنگ کے لیے بھیجا ہے اور پھر ایک دن وہ ہم سب کو بلائے گا۔ اپنا دربار آراستہ وچراستہ کرے گا اور ہم سے ہماری زندگی کا حساب کرے گا کہ ہم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب لے گا، مگر سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ آیا زاد دنیا سے تو نے نماز جیسی اعلیٰ درجہ والی شے خریدی ہے، اگر نہیں تو کیوں؟

ہمارے بارے رسول ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَلَاتُهُ (رواہ سنن ابی داؤد: 55)

ترجمہ: قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے پہلے نماز سے لیا جائے گا۔

شیخ سعدی قادری زبان کے بڑے مشہور معروف شاعر نے کہا ہے کہ:

روز محشر کہ چال گداز بود اولیں پر شش نماز بود

ترجمہ: قیامت کے روز فرساذن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پر شش ہوگی۔

ترغی شریف، جلد اول، صفحہ 55 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے، جس سے یہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَّى وَإِنْ فَسَدَتْ

پانچ بنیادوں پر اسلام کی عبادت استوار ہے، نبی کریم ﷺ نے ایک عمدہ مثال دی ہے کہ اسلام کو ایک خیمہ ہے جو کہ پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ ویسے بھی خیمہ پانچ ستونوں پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ کھڑے شہادت کو مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس کے ارد گرد کے ستون ہیں۔ مرکزی ستون کے بغیر خیمہ اپنی جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور چونکہ کھڑے شہادت اسلام کے خیمہ کا مرکزی ستون ہے، اس لیے اس کے بغیر اسلام کا خیمہ ہی متحور نہ ہوگا۔ اگر اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر یقین نہ ہوگا تو ایسی حالت میں سرے سے اسلام ہی نہیں ہوگا۔ اگر مرکزی ستون موجود ہوگا اور ارد گرد کے ستونوں میں سے کوئی ایک ستون زمین میں ہوں ہوگا تو ایسی صورت میں خیمے کا قیام تو ہو جائے گا، مگر جس کو نے پر ستون نہ ہوگا، اس جانب کا حصہ گر جائے گا۔ اس طرح اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص مسلمان تو بن جاتا ہے لیکن اگر روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے، ہم عبادت نماز نہ ہوگی تو ایسے شخص کی مسلمانی پر شبہ ہے۔

ہمیں اپنا گرجان چاک کر کے اس میں قلمی بصیرت سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اسلام کا خیمہ ایسا تادہ ہے۔ اگر ایسا تادہ ہے تو کیا اس کا کوئی ستون زمین میں ہوں تو نہیں۔ کوئی ستون تو کیا ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اسلام کے چاروں ستون زمین میں ہوں ہیں اور ہمارا خیمہ اسلام زمین میں ہوں ہو چکا ہے۔ اب صرف یہ نام ہے کہ جی ہمارے پاس خیمہ ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خیمہ قابلِ استعمال ہے۔ آپ کوئی خیمہ لگا کر دیکھ لیں۔ اس کے اطراف کے ستون نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اطراف سے ستون ہٹاتے ہی سارا خیمہ زمین میں ہو جائے گا۔ اس طرح نہ تو ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزے کو تکلیف دہ امر خیال کرتے ہیں اور حج کی ویسے بھی ہم لوگوں میں ہمت نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اسلام کا خیمہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس خیمہ ضرور ہے، لیکن زمین پر گر اہوا۔ اس کو از سر نو ایسا تادہ کرنے کے لیے ہمیں اس کو نے پر ستون لگانے پڑیں گے اور نہ ہم یا ربی کھراور جہاں کی آندھی سے خود کو کسی طرح بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

اسی حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے کلمے کے بعد نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اس

فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ يَوْمَئِذٍ اِنْتَقَضَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ
نَظَرُوا هَلْ يَنْتَبِهْنَ مِنْ تَطْلُوعِ فَيَكْتُمَلُ بِهَا مَا اِنْتَقَضَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ
تَكُونُ مَتَعَالِي اَعْتَابِهِ عَلَى هَذَا

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن سب سے قبل بندے
کے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب اور
فلاح پائے گا اور اگر وہ تاروست ہوئی تو وہ نامراد اور ناکام ہوگا اور اس کی فرض نماز میں کمی
ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نفل میں تاکہ اس سے اس کے فرضوں کی
تکمیل کی جائے۔ اس طرح اس کے باقی اعمال کا حساب ہوگا۔

سبحان اللہ اگر فرض نماز میں کمی ہوئی تو اس کی کوتاہی نماز سے پورا کر لیا جائے گا۔
مگر کوتاہی نماز تو ایک طرف رہیں، ہمارے مسلمان تو فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ بلکہ نماز
بعد اور عید تک کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن جب وہ بارگاہِ اودعی قائم ہوگا
تو ایسے میں ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم کہیں تلا میں گئے کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت زواجہ، جلد اول، صفحہ 112 پر
مرفوع ہے کہ روزِ محشر سب سے پہلے نماز کا حساب و امتحان ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دیگر
اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اگر نماز ناقص ہوئی تو دیگر اعمال بھی ناقص ہوں گے، یعنی اگر ہم
قیامت میں نماز کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو دیگر اعمال میں بھی پاس قرار دیے
جائیں گے۔ اگر اس میں ناکام ہوئے تو دیگر امور میں کامیاب ہونے کے باوجود بھی پاس
نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح کہ آج کل انگریزی حیثیت لازمی ہے، دیگر مضامین میں پاس
بھی ہو تو جب تک انگریزی میں پاس نہیں ہوتا، پاس نہیں کیا جاتا اور انگریزی حیثیت میں
پاس ہے تو دیگر مضامین میں بھی پاس کر دیا جاتا ہے، خواہ اس میں دھاندلی ہی کیوں نہ ہو۔
اس طرح اگر قیامت کے دن نماز میں کامیاب ہو گئے تو دیگر مضامین میں بھی پاس کر دیے
جائیں گے، لیکن اس میں نفل ہوئے تو دیگر مضامین میں پاس ہونا بھی کسی کام نہ آسکے گا۔

نماز کی اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سات سو مرتبہ اس کے قیام

کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے:

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا رُكْعَ الرَّائِضِ

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسِيءِ كَيْفَ

نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔

اور کہیں اس طرح اس کی تاکید کی گئی ہے:

فَضَّلِي لِي وَلَيْتَكَ وَالْحَزَنُ

مجھ اپنے رب کی نماز پڑھاؤ قرآنی کر۔

فرض کی نماز کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے حتیٰ کسی دوسری مہارت کے متعلق نہیں
کی گئی، لیکن ہم لوگ نماز پڑھنے کو گراں خیال کرتے ہیں کہ جی، کون سردیوں میں سویرے
کی نماز کے لیے اٹھے دوسرو پانی سے وضو کر کے سردی میں نماز پڑھے اور اپنی پیاری شے
قربان کرے اور کون رات کو کھڑکی نماز کے لیے جاگے۔

مسجدوں میں پانچ وقت کی اذان لاؤ اور اہلکار میں گنا جاتی ہے۔ ہمیں سنائی دیتی ہے،
مگر ہمارے فطری طرب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم ویسے ہی ناگ پر ناگہ رکھے پیسے رہتے
ہیں۔ اور سے کان پر جوں تک نہیں دھنکی۔ اس کے بجائے اگر لاؤ اہلکار میں کہیں کوئی گانا
گئے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اُف، اللہ! کیا پیارا گانا ہے، ایک بار اور ذرا سنیں۔ ہمارے
معاشرے نے غلامیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پر غلوں دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز
پڑھنے کی توفیق دے۔

پہلی اُمتوں پر بھی نماز فرض تھی

نماز از حد اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ کم و بیش تمام
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فرض تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نماز فرض تھی۔

وَاذْكُرْ اَنَّا كُنَّا نَسْتَدْعِيكَ تَحْتَ تَرْتِيبِ اَجْعَلْنِي مِثْلَهُ الصَّلَاةَ وَمِنْ خُلُوْنِي

اے پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو یاد نماز دے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جنھوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا، ان کے متعلق ارشاد ہے کہ:

وَكُنْ تَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
آپ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ:
وَأَوْصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا خُفْتُ حَيْثُ
اور اللہ نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔

جن نمازوں کی فریضہ سابقہ امتوں پر تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کی امت پر وہ تمام فرض قرار دیں تاکہ سب کا ثواب جموٹی طور پر فرزندان اسلام حاصل کر سکیں۔ نمازوں کی فریضہ کے بارے میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت انداز میں ایک بات کہی ہے کہ فجر کی نماز خداوند عظیم نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرض فرمادی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز کو طہر کے پابند تھے۔ ساری دنیا میں اب تک چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے طویل مدت تک دنیا میں حکومت کی۔ جن میں سے دو تو ساری دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں: ایک نمرود۔ جس کی جھوٹی خدائی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اور دوسرا فرعون جو نرو کی طرح خود کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کو داتا تھا اور جس کی خدائی کا چراغ گل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔

اور دوسرے دو اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر تھے، جن میں سے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنھوں نے انسانوں سے لے کر جنات تک پر حکومت کی۔ وہ ابھی جن کے تابع تھے۔ ان میں سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نماز مصر فرض تھی۔
امام ربانی نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرض تھی

اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور فرمایا کرتے تھے۔

یہاں پر ایک سوال بڑی شدت سے ابھرتا ہے کہ دیگر پیغمبروں پر ایک وقت کی نماز فرض تھی مگر ہم مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمادی گئی۔ کیوں؟

در اصل نماز رحمت الہی کا موجب ہے، اس کی پابندی سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی امتوں پر ایک نماز فرض تھی اور ان کو ایک نماز کے بدلے میں رحمتیں ملا کرتی تھیں۔ ہم پر پانچ نمازیں اس لیے فرض ہوئیں کہ ہم پانچ نمازوں کا ثواب حاصل کریں جو کہ دیگر امتیں حاصل کرتی تھیں۔ اس طرح ہم دوسروں سے افضل ہیں و ہم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، لیکن ہم مسلمان نماز کو کسر فراموش کر چکے ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت سوائے چند نمازیوں کے کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سنیہ ہاؤس غل ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جانے کیوں اسے گمراہ ہو چکے ہیں۔ بھلا انھیں فلموں میں کیا ملتا ہے؟ اپنے پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ وقت جو کہ از حد اہم ہے۔ نبولین نے کہا تھا کہ اگر ہماری فوجیں صرف ایک منٹ قتل پہنچ جاتیں تو ہم جنگ جیت جاتے لیکن ہم ایک منٹ نہیں پورے چار سو منٹ سنیہ ہاؤس میں ضائع کرتے ہیں۔ نہیں شاید ہم غلام کہہ رہے ہیں۔ چار سو منٹ نہیں، ہم پوری زندگی بیکار گزار کر فنا ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں صرف ساٹھ منٹ اللہ کی راہ میں صرف نہیں کر سکتے۔ وہ بھی لوگ تھے جو ساٹھ منٹ نہیں بلکہ پنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لٹائے کو باعث نجات بنیاں کرتے تھے۔ مگر ہم دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ساٹھ منٹ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دے سکتے۔ کتنے انفس کا مقام ہے۔ ہم شطرنج کھیلنے بیٹھ جائیں تو ہمیں بھوک پیاس کی بھی پروا نہیں ہوتی اور نماز کے لیے ہم سو طرح کے بہانے کرتے ہیں اور خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز تو ہمیں از حد گراں گزرتی ہیں۔ یہ

مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ منافقین ایسا کرتے ہیں۔ تذکرۃ الوالاعظین میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر منافقین کو نہایت گراں گزرتی ہیں۔ اگر انھیں معصوم ہوتا کہ اللہ کے یہاں ان دونوں نمازوں کا کتنا اجر ہے تو ان کے ادا کرنے کے لیے شوق سے آتے، اگر چہ انھیں گھنٹوں کے بل آنا پڑتا۔

حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام سے نقل کیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت سے ذکر کیا کہ آخری پیغمبر ﷺ کی امت ہوگی جس کا وصف یہ ہوگا کہ وہ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں گے۔ اگر وہ نمازیں حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت پرستی تو کبھی عرق نہ ہوتی۔ اگر قوم عبادان کی پابندی کرتی تو ان پر آندھی کا عذاب نہ ہوتا۔ اگر قوم محمود اور کرنی تو سخت کڑا کے کی آواز ان کے حرمین حواس کو جلا کر خاکستر نہ کرتی۔ (ذکر تہا عظمین، مطبوعہ)

نماز کی اہمیت کا ثبوت اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آخری وقت بھی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ تذکرۃ اہل عظمین، صفحہ ۱۱ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی دربار میں آپ کے سیدہ اقدس میں لگی ہوئی تھی، یعنی آپ قریب بہ مرگ تھے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کا وقت آچکا تھا۔ اسی حالت میں آپ بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔

نماز اتنی اہم شے ہے کہ سرور دو عالم ﷺ پر لب و دم بھی اس کی ادائیگی پر زور دے رہے ہیں، مگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کیا ہم خود کو ان کی امت نہیں خیال کرتے۔ اگر ہم خود کو ان کی امت خیال کرتے ہیں تو پھر ہم خود کو نماز کا پابند نہیں کرتے، کیوں؟ اگر سے پیارے رسول ﷺ کے نواسے امام عالی مقام سعید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی پابندی کرنے کی ایک لاجواب مثال قائم کی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے جب آپ کے جانشین اور جہیز لنگر سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ پر پروردگار قربان ہو گئے تو آپ خود میدان کارزار میں آتے ہیں۔ دشمن کے چلائے ہوئے تیروں سے آپ کا جسم اقدس لنگر لگا رہو جاتا ہے لیکن آپ مروانہ اور دشمنوں سے برسر پیکار ہیں اور کسی دشمن کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ٹھہر سکے۔ اسی حالت میں نماز کا وقت آگیا۔ آپ نے ہر چیز سے ریاضت ہو کر خود کو اللہ کے حضور سر بسجود کر دیا۔ دشمنوں کو موقع مل گیا۔ شریعت نے آگے بڑھ کر سجدے میں پڑے ہوئے سر پر خنجر چلا دیا اور سرتن سے جدا کر دیا۔ اس کیفیت کو شاعر نے

یوں بیان کیا ہے:

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے میں
نماز خشق ادا ہوتی ہے تو آدموں کے سامنے میں

ہم بھی تو انہیں کے ہیرو کار ہیں۔ ہمیں بھی ان کے اسوۂ حسنہ پر چلنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ان ہی کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرتے تھے۔ محمود غزنوی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ عین جنگ میں نماز کا وقت آیا تو محمود اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کے حضور رہا۔ بخود نہ گئے۔ علامہ اقبال نے اس واقعہ کو یوں لکھا ہے:

آگیا میں لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمین میں پڑی ہوئی قوم تیار

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار
نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

زیادہ دور کی بات نہیں پچھلی صدی کی بات ہے۔ جب شہزادہ مراد وغیرہ سلطان سے جنگ کے لیے کیا تو عین لڑائی میں نماز کا وقت ہو گیا، غور نماز کی ادائیگی کے لیے قیام کریں۔ تو پھر کاجا ہے کہ ہم نماز سے الگ ہوئے کی حد تک گریزاں ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے ہزار بہانے بناتے ہیں۔ اسے عیاں! نماز تو اس ناچیز کو بھی معاف نہیں ہوئی تھی جو حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہو کر عرض پر داز ہوتا ہے کہ: اے آقا! میں ناچیز ہوں، مسجد کو جاتے ہوئے مجھے راستے میں ٹھوکریں لگتی ہیں اور مجھے کوئی دوسرا مسجد میں سے کر جانے والا نہیں۔ تو کیا مجھے نماز کی رخصت ہے کہ میں گھر نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: نہیں! اذان سنائی دیتی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں رسول اللہ! مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا کہ۔

یہاں پر تو ایک ناچیز کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے رخصت نہیں ہے، لیکن ہم سرے سے نماز پڑھنے سے ہی نہیں۔ اذان کی آواز ہمارے لیے ایک بے سنی شے ہو کر رہ گئی ہے کہ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے۔ ہم کیوں باقی اپنا وقت ضائع کریں؟

نماز کی ہر حرکت پر بے شمار ثواب

اب بھی وقت ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی سے باز آجائیں اور نماز کی پابندی کریں۔ کیونکہ

ہمارے آباء اجداد نماز میں پابندی کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ ﷺ بھی نماز کی اہم پابندی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشُورِ وَالْإِسْجَارِ

آفتاب غروب ہونے اور طلوع ہونے سے قبل خدا کی تسبیح کیا کرو۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ بھی نور اسلام کا ظہور بھی نہیں تھا۔ اسلام کے نور کے ظہور کے بعد نبی کریم ﷺ پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔

تذکرۃ الوعظین، صفحہ 2: میں حضرت کعب بن خہر سے مروی ہے کہ میں نے سوئی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل کسی صحیفے میں پڑھا ہے کہ: اے سوئی! دو رکعت نماز ہوگی، جس کو میرا رسول محمد ﷺ اور اس کی امت پڑھا کریں گے، یہ فجر کی نماز ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا رہے گا، میں اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دوں گا۔ اے سوئی! چار رکعت نماز ہوگی، جس کو میرے محبوب کی امت پڑھا کرے گی، یہ نماز ظہر ہے جس کی پابندی کرنے والے کے لیے پہلی رکعت کے بدلے اس کی مغفرت کروں گا۔ دوسری رکعت میں نیکیوں کا پلہ بھاری کروں گا۔ تیسری رکعت میں ان پر فرشتے مقرر کروں گا، جو میری تسبیح اور ان کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ چوتھی رکعت کے بدلے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور جنتی حوریں ان میں سے چمکائیں گی، میں ان سب کو ان کی زوجیت میں دے دوں گا۔ چار رکعت نماز عصر ہوگی، جس کو محمد ﷺ اور ان کے اہل امت ادا کریں گے۔ اس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے۔ جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اسے بھی عذاب نہ ہوگا۔ عین رکعت نماز مغرب ہوگی، جس کو محمد ﷺ اور ان کے اہل امت ادا کریں گے، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ اپنی جس حاجت کا اظہار کریں گی، میں اسے پورا کروں گا۔ چار رکعت نماز ہوگی جو شفق غائب ہونے پر حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت ادا کریں گی۔ یہ نماز عشاء ہے جو ان کے لیے دنیا جہاں سے بہتر ہے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے انجلی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔

تذکرۃ الوعظین، صفحہ 10: پر مرقوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور جب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر ایک ماہ کی عبادت کھینے کا حکم دیتا ہے اور اس کی قبر فراخ ہوتی ہے۔ پھر جب اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہتا ہے تو جانکی کی خنجر اس پر آسمان ہوتی ہے اور جب بِسْمِ اللّٰهِ کہتا ہے تو اس کے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ چار ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور چار ہزار برائیاں مٹا دیتا ہے، چار ہزار درجے بلند کرتا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے اور جب کہتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تو گویا کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرتا ہے اور جب کہتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تو گویا اس نے آسمان سے نازل شدہ تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور جب سر اٹھا کر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو قرآن مجید کی سورتوں اور تمام حرفوں کی تعداد کے برابر عذاب آزاہ کرنے کا ثواب دیتا ہے اور جب سُبْحَانَكَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام اعمال میں جن و شیاطین اور انسان کی تعداد کے برابر نیکیاں درج کرتا ہے اور جب استغاثات پڑھنے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو غازی جتنا ثواب دیتا ہے اور جب صدام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر روزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور بہشت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہو جائے۔ اس طرح کی ایک روایت مجلس سنیہ، صفحہ 62 پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کا متن اوپر بیان کر دیا تو ان کے ہی متعلق ہے۔

کہ نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کا قائم کرنے والے برے کاموں سے تائب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جالبہ سنیدہ صفحہ 67 پر بھی مرقوم ہے۔

حکایت۔ نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 87 پر اس حدیث کے بعد آگے چل کر ایک حکایت بیان کی گئی ہے جس سے یہ پروف ملتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حکایت یوں ہے:

ایک شخص ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب کوئی شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسے مطلوب و معشوق کا وصل حاصل رہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کچھ عرصہ بعد اپنی معشوقہ کے پاس وصال کی مرضی لے کر پہنچا۔ خاتون مقلی اور پرہیزگار تھی۔ آج کل کی خواتین کی طرح آوارہ اور بے ہودہ نہیں تھی۔ آج کل کی خواتین کی طرح آزادی نسوان کے نام پر عورت کی منسوختی پا پا نہیں کرتی تھی، بلکہ اللہ کے حضور سر بسجود رہا کرتی، نیک تھی۔ اپنی زندگی اور اپنا جسم اپنے خاوند کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی۔ لہذا اس نے عرضی وصال کو اپنے شوہر نامہ کے حضور باداد اور نہایت خوب صورت طریقے سے پیش کر دیا۔ وہ خاوند بھی نیک تھا۔ آج کل کے مردوں کی طرح نہیں کہ اسے خاتون کی چال سمجھتا اور اس کو شلوک و شبہات کی صلیب پر لٹکا دیتا بلکہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ پانچ وقت خدا کے حضور رہتی جیسں جھکتا تھا۔ اس نے عرضی وصال پر فیصلہ سنایا کہ عارض سے کہا جائے کہ وہ روزانہ اس خاتون کے خاوند کے پیچھے چالیس روز تک نماز پڑھتا رہے تو میں تمہاری ہر خواہش پر سر نیزم کر دوں گی۔ وہ عاشق بھی سچا عاشق تھا۔ آج کل کے نام نہاد عاشقوں کی طرح نہیں تھا جو چلتے ہوئے لڑکیوں پر آوازیں کتے ہیں۔ بلکہ وہ غلوہ دل سے اس کا وصال چاہتا تھا۔ لہذا اس نے اپنی معشوقہ کے قول پر لبیک کہا اور اس کے خاوند کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ روزانہ چالیس روز تک نماز پڑھتا رہا۔ چالیس روز بعد پھر جب حکم خاوند خاتون نے اس شخص کو اپنے نفس کی طرف بلا یا مگر وہ شخص چالیس روز تک بدنامہ پانچ مرتبہ ایک دن میں ہی وصال حاصل کرتا رہا تھا۔ اس خاتون کا نہیں بلکہ محبوب حقیقی کا وصال۔ اس کو اصل محبوب کا وصال ہو چکا تھا۔ لہذا اس نے جواب

دیا۔ مجھے اب تیری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میں ان جھوٹے وصالوں سے تائب ہو چکا ہوں۔ اس خاتون نے یہ بات اپنے خاوند کے گوش گزار کی تو اس نے بے اختیار کہا:

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
رب کریم نے سچ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منح فرماتی ہے۔

نماز سے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے

نماز کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب انسان صبح کی نماز ادا کرتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنے اپنے کاروبار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں ہزار ہا طریق سے اذیت گیزی کرتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہونے پر نماز ظہر ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے ظہر سے بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نماز مغرب عصر کے بعد کے گناہ معاف کروانے کا سبب بن جاتی ہے اور مغرب سے عشاء تک سرزد ہونے والے گناہ نماز عشاء ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔

اس بات کی سچائی کے لیے چند احادیث مہار بخشش کی جاتی ہیں:

سب سے پہلی حدیث مشکوٰۃ، صفحہ 58 پر مرقوم ہے، جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب کے زمانے میں ایک شخص شدت جذبات سے مغلوب ہو گیا اور بے قراری کی حالت میں ایک اجنبی خاتون کا بوسہ لے بیٹھا۔ بعد ازاں اسے احساس گناہ ہوا، وہ بہت ناام ہو۔ دو بار رسالت میں حاضر ہو کر اقبال جرم کی اور بخشش کا طلب گار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے محبوب پر وحی نازل کی: نَقِمِ الصَّلَاةَ ظَهَرَ فِي التَّكْبَارِ وَرُفَعَا لِيَنِ اللَّيْلِ بِإِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ الشَّقَاةَ ذَلِكَ وَكَوْنُ لِلَّهِ كَرِيمٌ

نماز قائم کر دو ان کے گناہوں میں اور رات کی رخصت نکھیرنے پر۔ یہ شک یقین

جڑیوں کو یاد کرتی ہیں۔ یہ فصاحت ہے فصاحت (ماننے) والوں کے لیے۔

یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ دل میں اور رات کے کچھ حصے میں عبادت بصورت نماز ادا کی جائے۔

جب اس شخص نے اپنا گناہ دامن سے اتار دیا تو خوشی سے سرشار مجھ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! خدا! اے اللہ کے رسول! کیا یہ مغفرت میرے لیے خاص ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: **مَنْ بَلَغَ أَلْفَ عَظْمٍ عَفِيَ عَمَلُهُ**۔ تمہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے۔

حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرتے ہوئے ان کے جود و کرم کی مہربانیاں بیان کرتے ہیں:

ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں

شاہ کی سہاری امت پر لاکھوں سلام

وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میں اکیسواوی دن کے جو دو کرم کا حقد ہو نہیں سکتا بلکہ میری جتنا ہے ان کی ساری امت پر عی صلا متی ہو۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر ایک دوسری حدیث موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ گناہوں کو جلاسنے کے لیے نماز سب سے بہترین بخشتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الْيَتَامَى وَالْوَرَقِ يَتَهَافَتُ
فَأَخَذَ بَعْضَتَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَاكَ الْوَرَقِ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا
أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَيْسَ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْهُسَيْمِيَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ
بَهَا وَجْهَ اللَّهِ وَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

رسول اکرم ﷺ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نکلے۔ بچے (درختوں سے) جھڑ
 رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ ﷺ نے درخت کی دو ٹہنیاں پکڑ کر فرمایا: ابوذر را میں
 نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حاضر ہوں۔ فرمایا: بندو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے

تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس درخت سے یہ پتے جھڑتے ہیں۔

نماز کی فضیلت کتنی ہے، اس کے بارے میں یہ ثبوت کافی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یوں جیسے پانی جسم سے میل صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔

احادیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ، صفحہ: 57 پر حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول منقول ہے:

تَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ تَهْرُ
بِهَابَ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَرَّةٍ
شَيْءٍ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذَرَّةٍ شَيْءٍ قَالَ فَذَاكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ
يَتَخَذُ اللَّهُ مِنْهَا لِحَافًا (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ ہر روز پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے غسل سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ انھوں نے عرض کیا: اسی کے غسل سے کچھ باقی نہ بچے گا۔ فرمایا: یہی مثل نماز کی ہے اور اللہ اس کی برکت سے گناہ مٹاتا ہے۔

انسان دن میں محنت مزدوری کرتا ہے، جس سے اس کے ہاتھ اور جسم پر گرد و جھم جاتی ہے جو کہ نہانے سے دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ محنت مزدوری کرنے سے جسم پر گرد و غبار جم جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے انسان کو پھر نہانے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے سارے دنا کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رات کو انسان اپنے تمام گناہوں سے عین پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔

حکایت مندرجہ بالا بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ یہ حکایت نمبر۱۱ الجالس، جلد اول، صفحہ 90 پر مرقوم ہونے کے علاوہ جالس سہ، صفحہ 68 پر بھی ہے۔ اس حکایت سے مندرجہ بالا تحریر کی کھل وضاحت ہو جاتی ہے۔ حکایت کا مفہوم

یوں ہے:

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے لیے نکلے۔ میرے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نکلنے کے ساتھ فرماتے ہوئے ایک مسند کے کنارے جا بیٹھے۔ وہاں پر آپ نے ایک خوبصورت اور حسین طائر کا مشاہدہ فرمایا کہ وہ خود کو کچھڑکی گندگی سے آلودہ کر رہا ہے اور پھر آپ بحر میں نہا کر صاف سترا کر لیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ حیران کن منظر ملاحظہ فرماتے رہے۔ جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس خوبصورت طائر نے خود کو پانچ مرتبہ کچھڑ میں آلودہ کیا اور پانچ مرتبہ مسند کے پانی سے غسل کیا اور پہلے کی طرح اس کے بدن کی چمک لوٹ آئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی اس قدرت سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے لگے، مگر کچھ لمحہ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی برسرِ عرش بریں حضرت یحییٰ کی محویت اور حیرت کا مشاہدہ فرما رہا تھا۔ جب حضرت یحییٰ کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے آگاہ نہ ہو سکی تو حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کھڑا کر کے اس نے نازل فرمایا۔ انھوں نے یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا: یا نبی اللہ! اس پرندے کے اس مثل کو کرنے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آخر ازماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ سرتاپا گناہوں میں گھبرے ہوئے ہوں گے اور اس پرندہ کی طرح عمرِ صلوٰۃ میں پانچ مرتبہ غسل کر لیا کریں گے اور اس پرندے کی طرح پھیلے ہو جائیں گے اور ان کے ابدان سے گناہوں کی سیاہی اسی طرح اُتر جائے گی، جیسے اس طائر کے جسم سے کچھڑکی گندگی اترتی ہے۔

کشف الغم، جلد اول، صفحہ 69 میں منقول ہے کہ ابنِ حبان حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے بندہ جب آتا ہے تو اس کے سر پر گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے جو کہ کوہِ وجود کرتے وقت گر جاتا ہے۔ روایت میں ہے:

رَوَى ابْنُ جِبْرَانَ فِي ضَوْئِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَلَى يَلْبُؤُهُ فَوْضَعَتٌ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَجَعَ أَوْ تَهَيَّأَ لِمَا قَدْ خَشِيَ لَا يَنْفِي مِنْهَا شَيْئاً

ترجمہ: حضرت ابنِ حبان اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے راوی ہیں کہ بے شک جس وقت بندہ کھڑا ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو گناہوں کو ساتھ لے آتا ہے، جو اس کے سر پر کدھوں پر رکھے جاتے ہیں جب کہ کوہِ وجود کرتے وقت گر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔

نمازِ مصائب دور کرنے کا وسیلہ ہے

انسانی زندگی میں ڈکھ اور سکھ لازمی ہیں اور ان کا آپس میں چوہی و امن کا ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کو کسی قسم کی کوئی فکر و امن گیر نہیں ہوتی۔ راوی ان کے لیے بیش بیش لکھتا ہے، مگر یہ زمانہ اضداد کی جمع ہے۔ سائے کے ساتھ دھوپ ضرور ہے، اس لیے کہ سائے کا احساں قائم رہے۔ دن کے ساتھ رات ضرور ہے۔ بہار کے بعد خزاں کا دور ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح خوشیوں کے ساتھ انسان کو دکھوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح دکھوں کے بعد انسان خوشیوں سے ہمکنار ضرور ہوتا ہے۔ اس سے بعض اوقات انسان پر ہر طرف سے مصائب کی پلٹاؤ ہو جاتی ہے۔ اپنے، پرانے سب بیگانے بن جاتے ہیں اور یوں آنکھیں بدل لیتے ہیں جیسے کبھی شناسائی ہی نہ تھی۔ ایسی حالت میں جب انسان پر غم و رنج کے کوہِ گراں آگرمیں تو انسان کو ذرا بھی نہیں گھبراتا چاہیے بلکہ نماز کی طرف رجوع کرتا چاہیے کیونکہ نماز انسان کی سب سے بڑی سوس و ٹھکانہ ہوتی ہے اور مصائب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
اے ایمان والو! اللہ واحد حاصل کرو ہر اور نماز سے وہ بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔
فائدہ: مندرجہ بالا آیات مقدسہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں صبر کی تلقین کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے مصائب دور فرماتا ہے۔

بڑے سے ملگروں کو جب کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئی تو وہ اللہ کے حضور سر جھکا کر دعا کرتے تھے اور نماز میں خدا سے دعا مانگا کرتے تھے۔ نماز کی برکت سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ۱۱۷۱ء کے چارے رسول ﷺ کا محل اس بات پر شاہد ہے کہ سب از صواب میں کی توقع کرتی ہے۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَزَنَهُ أَمْرٌ فَرَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۱۷)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کو جب مشکل امر پیش آتا ہے تو آپ ﷺ نماز کی طرف توجہ فرماتے۔

نماز چونکہ سراپا جود و کرم ہے اور اللہ کو محبوب و پسندیدہ عمل ہے اس لیے نماز کی طرف توجہ کرنا وہ اصل اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے اور جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جب اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر مصیبت اور پریشانی کا کیا کام۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی چلتی تو حضور ﷺ مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آدمی ٹھم نہ جاتی، آپ مسجد سے باہر نہ نکلتے۔ اسی طرح چاند گرہن اور سورج گرہن کے آثار ہوتے تو حضور ﷺ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت آدم سے لے کر بعد کے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی پریشانی آئی، اللہ کے حضور متوجہ ہو جاتے۔ مثلاً جب حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ فوراً خدا کی نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کی برکت سے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو ساتھ کشتی میں لے جاؤں گا۔ بڑھیا کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا۔ بڑھیا سے وعدہ ہو گیا مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح کو اس بڑھیا کے متعلق مطلق خیال نہ آیا۔ طوفان آکر اپنی تمامیاں پھیلنا شروع ہو گئیں اور اللہ کی شامیں مشغول رہیں۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح کو بڑھیا کا خیال آیا اور افسوس ہوا کہ بڑھیا بے چاری طوفان کی دشنام طرازیوں

کی بد بھائی ہوگی، مگر جب آپ اس کی کنیہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنی کنیہ میں موجود چلار رب کی شامیں مشغول ہے۔ آپ نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی: بیٹے! کیا طوفان آگیا؟ آپ نے جواب دیا: ہاں! طوفان تو آکر گزر چکی گیا۔ کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی: بیٹا! میں شامیں مشغول ہوں، مجھے مطلق علم نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تسبیح و تہلیل کی کتنی برکت ہے کہ اس کے باعث بڑھیا کو طوفان کے متعلق کوئی پتہ نہ چلا۔ اور نماز سب عبادات سے افضل ہے اس کی غنیمت کی دلیل اور کیا ہوگی۔ حکایت: زہدہ الجالیس، جلد اول، صفحہ ۹۹ پر ایک حکایت مرقوم ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک خاتون نیکہ بخت اور صالحہ تھی۔ صوم و صلوٰۃ کی زحمت پابندی تھی، مگر شوی قسمت اس کا خاوند بڑا ظالم اور کافر شخص تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا اور اپنی بیوی کو بھی نماز سے روکتا تھا اور زکوٰۃ کو بے کرتا تھا، مگر وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی تھی۔ خاوند تنگ آگیا۔ برا فروخت ہوا اور تجویز سوہنی کر ملاں ترکیب سے اس عورت کو نماز سے روکا جا سکتا ہے۔ اس نے تجویز پر عمل کیا۔ اس نے کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اس کو گھر میں کبھی محفوظ جگہ پر رکھو۔ بوقت ضرورت میں تم سے لے لوں گا۔ خاتون نے مال کو لے کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دن بعد شوہر نے مال اٹھا لیا اور چاکر و دیا میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیت بد سے واقف ہے اور دیکھئے کہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک ہی گیرنے جال پھینکا۔ مچھلی جال میں آ پھنسی اور بیچنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ اتفاقاً وہی مچھلی اس حادثہ کے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا۔ خاتون نے مچھلی پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو وہی مال پیٹ سے برآمد ہوا۔ خاتون حیران ہوئی، کچھ بھی کچھ نہ سمجھی۔ بہر حال وہ مال محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اب خاوند نے اپنی تجویز کے مطابق خاتون سے مال طلب کیا کہ ملاں دن میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ لاکھ خاتون نے وہ مال نکال کر خاوند کے سپرد کر دیا۔ مال پا کر خاوند بہت حیران ہوا کہ یہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں کیسے آیا۔ ظالم خاوند نے سوچا کہ اس میں ضرور خاتون کی کچھ چال ہے۔ اس نے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو تنور میں ڈال دیا تاکہ اس میں جل کر ماکھ ہو

ہوئے۔ خود میں کرتے ہی خاتون نے بارگاہ الہی میں التجا کی یا اللہ! میں ہمیشہ نماز پڑھتی رہی ہوں۔ نماز کے صدقے تج میری عزت رکھ لے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور خود کی گرمی کو غنڈک میں بدل دیا۔ اس طرح اس نیک خاتون کی جان بچ گئی۔

اسی طرح نماز کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حکایت ہے، جس کو بزرگ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک امیر آدمی کے مکان میں ڈاک ڈالنے کی فرض سے نقب زنی کی۔ اتفاقاً صاحب خانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا۔ اہل محلہ جاگ پڑے۔ ڈاکوؤں نے رتلہ فرار اختیار کیا۔ اہل محلہ نے ان کا پیچھا کیا۔ ڈاکو بھاگ رہے تھے اور لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی۔ انھیں کچھ اور تونہ سوجھا۔ فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور نمازیوں کی سی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے۔ دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے کہ چور کہیں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام و ہنس لوٹ گئے۔ چوروں کا سرغنہ بولا: اب میرے ہم نشینو! اگر آج ہم نماز کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور دھر لیے جاتے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدمہ ہوتی۔ صرف نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے ہیں۔ اگر ہم فی الواقع لڑکھوڑست طور پر چٹائیں تو دروغ کی مصیبت سے بھی اللہ ہم کو بچے گا۔ اس لیے میرے ہم نشینو! میں آج سے تائب ہوتا ہوں۔ گناہوں کی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ کا نیک بندہ بننا ہوں۔ اس کے ساتھ کہنے لگے: سرور! جب آپ سے توبہ کی۔ تو پھر ہم بھی آپ کے قول پر لبیکہ کہتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے بھی دل سے توبہ کی اور ان کا شرارتی و پرہیزگاروں میں ہونے لگا۔

حکایت۔ نماز کی برکت بڑے بڑے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ نزدیکیاں، صفحہ: 89۔ اور مجالس۔

اسلام کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون نیک، صالحہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ خود میں روٹیاں لگا لیں۔ ابھی روٹیاں خود میں ہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ خاتون نے وضو کیا اور نماز شروع کر

دی۔ شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ خاتون کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اس نے ایک خاتون کا بہرہ و بھرا اور اس خاتون کے پاس آکر بولا۔ بی بی! تیری روٹیاں خود میں چل جا رہی ہیں۔ مگر جن لوگوں کو آتش و دروغ میں جلتے کاڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کامل ہو روٹیوں کے جلتے کا عمل انھیں عبادت سے پناہ نہیں سکتا۔ ان کے پاس یہ استقامت میں بڑے بڑے خطرات بھی افزائش نہیں کر سکتے۔ اس طرف اللہ کی اس بندی نے شیطان لعین کی بات پر بالکل توجہ نہ کی، بلکہ اللہ کی نماز میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ خاتون پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے خاتون کے معصوم بچے کو کھینچے ہوئے تھپا اور خود کے گرم انگوروں کے بہرہ دے دیا۔ اسی اثنا میں اس خاتون کا خاوند گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ خود میں گرم انگوروں سے کھیل رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقۂ امر کی صورت بنا دیا تھا۔ یہ ماجرا، یہ قصہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سنایا گیا تو انھوں نے اس خاتون کو بلایا اور پوچھا:

اے بی بی! تو کون سا عمل کرتی ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رب! صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کرتی ہوں۔ جب وضو کرتی ہوں تو نماز پڑھتی ہوں اور جو کوئی اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتی ہوں اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرتی ہوں۔

حکایت۔ ہمارے بزرگ اس حکایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درباری سے کوئی سخت جرم سرزد ہو گیا۔ اس جرم کی پاداش میں بادشاہ نے حکم دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کا ملک چھوڑ دے۔ درباری گھر لوٹ آیا اور پریشان، دکھ بیٹھ گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ملک کیسے چھوڑ دوں۔ اس کی ایک لڑکی تھی، کمال کی فطرت تھی۔ کہنے لگی: ابو جان! آپ یوں حیران و پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس سے قبل تو بھی میں نے آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ بتائیے؟ ابو جان! شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا: میری نیت جگر امیری پیاری بیٹی! آج توجہ بھر کر میرا دیوارہ کرے۔ آج جی بھر کر مجھ سے باتیں کر لے کیونکہ اب ہمارا وصال مانگی فراتی میں تبدیل ہونے والا ہے۔ آج کے بعد تو میری صورت کو تر سے گی۔ بیٹی تڑپ کر بولی: ابو جان! احکام بد عقل آپ کو مجھ سے کیوں دو کر رہے ہیں؟ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ کیوں باپ کی

باتیں کر رہے ہیں؟

باپ بول بیٹے! یہ باتیں کرتے ہوئے میرے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہیں، مسکرت حقیقت، بہر کیف حقیقت ہوتی ہے۔ اس سے چشم پوشی کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان خواہ لاکھ سعی کرے مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ یہاں پر انسان کے تمام مادی وسائل دھڑے دھڑے رو جاتے ہیں۔ یہاں پر انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ بیٹی، دلی، ابوجان! آپ بتائیں تو سہی۔ باپ بولا ہاں بیٹی! تجھے بتانا ہی ہو گا، کیونکہ آج کے بعد میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے ٹھیکڑ پاؤں گا۔ سنو! بیٹی! مجھ سے غلام جرم سرزد ہو گیا ہے۔ بادشاہ سخت عیش میں ہے۔ اس نے مجھے علم دیا ہے کہ میں جو بیٹیں گھنٹے کے اندر اندر اس ملک سے نکل جاؤں۔ چوبیس گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنا ناممکن ہے۔ جب بادشاہ کے پیادے مجھے یہاں موجود پائیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے اور بادشاہ مجھے جلاک کر ہوے گا۔ یہ باتیں سن کر بیٹی مسکرائی۔ باپ بولا بیٹی! کل کو میری موت آنے والی ہے اور تو سوسر رہی ہے۔ بیٹی بولی ابوجان! آپ فکر نہ کریں۔ ان شاء اللہ بادشاہ آپ کا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں اور اطمینان سے سو جائیں۔ باپ حیران ہوا مگر وہ بیٹی کی ذہانت کا بھی محترف تھا۔ مطمئن ہو گیا کہ چلو یہ کیسے کیا ہوتا ہے۔ جب وقت گزرنے کے قریب آیا تو بیٹی بولی: ابوجان! آپ مسجد میں چلے جائیں اور نماز کی حالت بنالیں۔ وقت مقررہ پر بادشاہ کے درباری اس کی تلاش میں نکلے۔ چند چلا کہ وہ اپنے گھر کے قریب مسجد میں مصروف نماز ہے۔ بادشاہ نے غم دیا کہ اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ پیادے شش و پنج میں پڑ گئے کہ وہ نماز میں مصروف ہے، ہم اس کو کیسے پکڑیں۔ بادشاہ نے غلام سے مشورہ طلب کیا۔ غلام نے جواب دیا: بادشاہ ملامت آپ نے اس کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق وہ آپ کے ملک سے نکل گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ حقیقی کے ملک میں ہو عبادت ہے۔ یہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے۔ لہذا اس کو قتل کرنے کے احکام واپس لیے جائیں۔ بادشاہ بے بس ہو گیا اور اس کو حکم قتل واپس لینا پڑا اور یوں نماز کی بدولت اس شخص کی جان بچ گئی۔

تذکرۃ المؤمنین، صفحہ 7 پر مرقوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ نمازی پر اللہ تعالیٰ تین اعزاز فرماتا ہے:

- 1- فلک سے لے کر اس کے سر تک خیر و برکت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
- 2- اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندی تک حاکمات کی حفاظت کرتے ہیں۔
- 3- ایک فرشتہ نذر کرتا ہے کہ یہ نمازی بندہ خیال کرتا ہے کہ کس ذات پاک سے یہ راز دنیا کر رہا ہے تو ہرگز نماز میں کسی اور شے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہر قسم کے کلمات و اعزازات نمازی کے لیے ہیں۔
- 4- خیمہ ارجال میں ہے کہ جو شخص پانچ نمازیں وقت پر ادا کرے اور کبھی کوئی نسیان نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ 13 اعزازات عطا فرماتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:
- 1- اس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔
- 2- اس کا بدن پیاریوں سے پاک و محفوظ رہے گا۔
- 3- وہ فرشتوں کے حصار میں رہے گا، جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔
- 4- اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوگی۔
- 5- اس کے بستر پر پاک لوگوں کے آقا ہوں گے۔
- 6- اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔
- 7- پل صراط سے آندگی کی طرح گزر جائے گا۔
- 8- اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی دے گا۔
- 9- حساب کتاب کی سختی نہ ہوگی۔
- 10- قیامت کے روز حضرت محمد ﷺ اس کے شفیع بن جائیں گے۔
- 11- حق تعالیٰ اس کو مائدہ اوروگوں کے روز و رطلعت اطاعت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے اللہ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا۔
- 12- سب سے بڑا کہ آخر میں اللہ کا دیدار ہوگا۔

بحان اللہ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جائے، اسے گویا دونوں عالم کی محبت حاصل ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑا انعام یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب پر نور کا دیدار کرنے کی سعادت ہو جاتی ہے۔

تذکرۃ المؤمنین، صفحہ ۱۸ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین روزین کا ستون چلا اور اس کے ادا کرنے میں دس مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں:

- 1- دنیا اور عقبیٰ میں عزت و تہجد حاصل ہوتی ہے۔
- 2- حصول علم، تنگی میں غلبہ اور حاصل ہوتا ہے۔
- 3- بدن تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔
- 4- پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
- 5- عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں تکلیف لگتی ہے۔
- 6- نماز قبر کی تاریکیوں میں تہجد کی رطبت ہوتی ہے۔
- 7- نماز تنگیوں کے پلائے کو جھکا دیتی ہے۔
- 8- حور و قصور کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے۔
- 9- روزِ محشر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔
- 10- بہشت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ کا دیدار ہوگا۔

سمیعۃ المؤمنین میں حضرت محمد امین داؤد رحمۃ اللہ علیہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور فرشتوں کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ نماز معرب حبیب الہی کا خزانہ ہے۔ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ دعا اور اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ رزق کی برکت ہے۔ بدن کے لیے باعث سرور و رحمت ہے۔ دشمنوں کے لیے آزار جنگ ہے۔ شیطان کی نفرت کا سبب ہے۔ اللہ کے سامنے سفارش کرے گی۔ ملک الموت کے لیے شفیق ہے۔ قبر کی قدیل ہے۔ قبر کا پھول ہے۔ مگر ونگیر کے سوالوں کا جواب ہے۔ موت و زندگی کی انیس ہے۔ درقبر میں قیامت کے دن تک ساتھ دے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی اور میزان عدل قائم ہوگا تو نمازی کے لیے سایہ، اس کے سر کا تاج، اس کے جسم کا لباس اور ایسا نور ہوگی جو اس کے سامنے نظر آئے گا۔ نماز جہنم کے درمیان پردہ بین کر حائل ہو جائے

کی اور اللہ کے حضور نمازیوں کے لیے مغفرت کرے گا۔ میزان عمل میں نیکیوں کا پلہ جھکا دے گی۔ علیٰ سراط پر سواری کے کام آئے گی۔ جنت کی کلید بن جائے گی، کیونکہ نماز میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اس کی حمد، پاکی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ان فرض نماز بے شمار نیادہ و اخروی فوائد کی حامل ہے۔ اس کے ادا کرنے سے ایمان ٹھیک ہے۔ بصورت دیگر ایمان میں شبہ ہے۔

نماز اللہ اور بندے کے درمیان ہر قسم کے ریا و فریب اور دھوکے سے پاک سودا ہے۔ سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سودے میں انسان کو بے پناہ فائدہ دیتا ہے۔ نہ اس سے کوئی قیمت وصول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس سے لیتا ہے، بلکہ نماز کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ قیامت کے دن واپس کی جائے گی اور ہمارے فائدے کی ضمانت ہوگی اور پھر اس سودے میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ہمیں یہ سودا منظور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔

نماز باجماعت کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَنَافَةِ الرَّجِيحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ كُنْتُمْ أَقْعَابَ الْأَعْيُنِ

ترجمہ: اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ

آج سے ہزاروں لاکھوں سال قبل انسان تہذیب زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تہذیبی جدوجہد کرنا پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کو از حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زندگی کی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی ضروریات باہم مل کر زندگی گزارنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر انسان نے وقت اور زندگی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے تقاضے کو اپنا یا اور مل جل کر ایک معاشرہ تشکیل دیا، جس سے ضروریات زندگی باسانی حاصل ہونے لگیں۔ مل جل کر رہنے سے میل ملاپ بڑھا اور آپس میں محبت پیدا ہوئی اور اس محبت کے باعث انسان خود کو پیش آنے والے معائب کا مقابلہ مل جل کر کرنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ میل ملاپ اور اتحاد و تہذیب حاکم انسانی زندگی کا جزو لاینک بن گیا۔ مفکروں نے اتحاد کے متعلق بہت کچھ کہا۔ مثلاً ایک نے کہا اتفاق میں برکت ہے۔ اسی کو انگلش میں یوں کہتے ہیں "Strength is mighty"۔

دنیا میں اتحاد اور اتفاق کی سب سے زیادہ تعلیم دینے والا اسلام ہے۔ اسلام مسلمانوں کو خاص طور پر اور دیگر لوگوں کو عام طور پر اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَإِذْ كُنْتُمْ أَقْعَابَ الْأَعْيُنِ

یعنی اکٹھے مل کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کرو، کیونکہ نماز باجماعت پڑھنے سے

آپس میں محبت و خیریت پیدا ہوتی ہے اور مساوات قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول و حضرت محمد ﷺ نے نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی اور بار بار تاکید فرمائی۔

نماز باجماعت پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہوتا ہے

مکتوبہ صفحہ 59 پر حضور ﷺ کا ارشاد گرامی منقول ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ

نماز پڑھنے کی بجائے باجماعت نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّوْا فَالْجَمَاعَةُ تَفْضِلُ صَلَوةَ الْمُتَّقِرِ دِيسَمِجٍ وَعِشْرِينَ فَدَرَجَةً

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

باجماعت نماز پڑھنا تہ نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے۔

یہی نہیں بلکہ نماز باجماعت کے ہزار ہا فائدے ہیں۔

حبیب ابوالیث میں ہے: جو شخص ہمیشہ پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چنانچہ تیس خصوصیات کرتا ہے:

- 1- تنگ دلی دور کرتا ہے۔
- 2- عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے۔
- 3- قیامت کے دن اس کا نام اعمال دیکھ کر ہاتھ میں دیا جائے گا۔
- 4- چلے سراو سے تیز آنے والے پرندے کی طرح گزر جائے گا۔
- 5- بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔

اور جو شخص پنج وقتہ نماز کی جماعت میں سستی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بارہ عذابوں میں

جلا کرتا ہے۔ تین عذاب دنیویں ہیں۔ تین عذاب بوقت مرگ۔ تین عذاب قبر میں اور تین

عذاب روز قیامت۔

دنیاوی عذاب یہ ہے

- 1- کمائی میں برکت نہ دے گی۔

- 2- اس کے چہرے سے نگیں اور فلج کی علامت مٹ جائے گی۔
- 3- لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی۔

بوقت مرگ تین عذاب یہ ہیں

- 1- جاگنی بھوک کی حالت میں ہوگی۔
- 2- پیاس کی حالت میں ہوگی۔
- 3- جاگنی میں لاییت ہوگی۔

قبر کے تین عذاب یہ ہیں

- 1- مگر اور نکیر کے سوالات سختی سے ہوں گے۔
- 2- قبر اندھیری ہوگی۔
- 3- قبر خشک ہوگی۔

قیامت کے دن کے تین عذاب یہ ہیں

- 1- حساب و کتاب میں سختی سے کام لیا جائے گا۔
- 2- اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔
- 3- جہنم اس پر سخت ہوگی۔

گو یا نماز کی جماعت ترک کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں عالم میں خسار ہو ہی سکتا رہے اور نماز کی جماعت قائم کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔

تعبیہ ارجاہل میں ہے کہ جو شخص نماز پنج وقتہ جماعت سے ادا کرتا ہے، اگر تار ہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ نعمتیں عطا فرماتا ہے:

- 1- عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
- 2- قبر میں جنت کی خوشبو بھی اور وہاں کی ہوا بھی اس کے دماغ کو تازہ کریں گی۔

- 3- قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی ہوں۔
- 4- جلی مراد سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔
- 5- اس کو جنت کی شراب بطور پلائی جائے گی۔

ترکۃ الاولیاء عظیم، صفحہ: 21 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر یا جماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہزار دہندہ اور ہزار ہزار بارین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے راتِ خدا میں جہاد کیا، گویا اس نے ہزار گھوڑے نمازیوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیے۔ اور جس نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ اللہ کی تعالیٰ ظہر کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ستر محل تیار کرے گا۔ ہر محل میں 70 لوطیاں معمور ہوں گی اور جو شخص نماز عصر جماعت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ روزِ محشر کی پیاس میں اس کو بہشت کی وہ پائیزہ اور سر بہر شراب پلانے گا، جس کی تھک مشک کی ہوگی، دو وہ آدمی روزِ قیامت شرف آدمیوں کے لیے شفا ہے گا جو کہ روزِ قیامت کے حق دار بن چکے ہوں گے اور اس کو ہر رکعت کے بدلے بیت اللہ کے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص مغرب کی نماز یا جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ان بندوں کا مقرر کردہ ثواب دے گا، جن کے متعلق یہ کہنا گیا ہے:

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اولیاء اللہ کو کسی قسم کا درد اور غم نہیں ہوتا۔

اور ایسے شخص قیامت کے دن غمناک نہیں ہوں گے اور ان کا شجر بڑے درجہ کے شہدا سے ہوگا اور بہشت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مساجد کی کاشف پائے گا۔

جو شخص مشاکی نماز جماعت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کی بلا اور آفتیں اور امراض اور فرما دے گا۔ ایسے امراض جن میں سے کم تر درجہ کے امراض جنوں، جزام اور برص ہیں اور اس کا چہرہ دونوں جہانوں میں چودھویں کے چاند کی طرح تاباں ہوگا۔

سمان اللہ! کیا ہم ایسی باتوں کا دنیا میں تصور کر سکتے ہیں؟ جو باجماعت نماز ادا کرنے والے نمازی کو اللہ تعالیٰ روزِ محشر عطا کرے گا۔

ترکۃ الاولیاء عظیم، صفحہ: 16، 17 پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نماز تکبیر کے بعد جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام 70 ہزار فرشتوں کے جلو میں میرے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کے لیے دو تحفے لایا ہوں۔ جن میں سے ایک کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا موضوع سخن ہے۔

وہ یہ ہے کہ نماز پنج گانہ اپنے وقت پر ادا کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ میری امت کے لیے کیا ثواب ہے؟ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا جب دو آدمی نماز جماعت کے ساتھ ہوں کریں اور تکبیر ادا کی جاوے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے سو نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر چار ہوں تو پھر ہر رکعت کے بدلے چھ سو نمازوں کا ثواب اور اگر پانچ ہوں تو ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے دو ہزار دو سو نمازوں کا ثواب اور اگر چھ ہوں تو ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے چار لاکھ آٹھ سو نمازوں کا ثواب، اگر سات ہوں تو ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے بدلے 70 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اگر تین ہوں تو ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے بدلے تیس لاکھ نمازوں کا ثواب اور اگر نو ہوں تو ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے بدلے تیس کروڑ آٹھ لاکھ نمازوں کا ثواب بلکہ اس سے بھی دو چار اور سو چھ سو ثواب، اگر دس سے زیادہ ہوں تو ہر ایک کو اس قدر ثواب ملے گا کہ اگر آسمان و زمین کے تمام دریاؤں کی روشنی بنائی جائے اور دنیا کے تمام درخت قلم بنیں تو ایک رکعت کا ثواب بھی نہیں لکھ سکتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ شاہد فرمایا کہ تمام مسلمانوں نے کاروبار حیات بند کر دیے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ہی بزرگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی: **وَرَجَالٌ لَا تُلَاقِيَهُمْ فِي سُجُودِهِمْ عَنِ ابْنِ مَرْجٍ**

ترجمہ: یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو تعجرت اور تعجب ذکر خدا سے نہیں روکتی۔

سبحان اللہ! قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ اپنے اسلاف پر جو نماز کی جماعت کی از حد پابندی کرتے تھے۔

پڑھتے تھے۔ نماز وصال قریب آرہے تھے۔ آپ بار بار پانی منگواتے مگر وضو نہ کر پاتے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ پاؤں مبارک زمین پر نہ جمتے تھے۔

مگر آپ جماعت کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آپ کی امت جماعت کی پابندی نہیں کرے گی، اس لیے آپ نے کوئی امت کو اپنے عمل سے یہ تاکید فرمائی کہ اسے مسلمانوں کو محض ترک جماعت نہ کرنا، مگر ہم مسلمان بڑی عجیب قوم ہیں۔ ہم ہر اس بات سے انحراف کرتے ہیں جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ہم ہزار بیانیہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں اس کی کفایت میں فرق آتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کی بیماری کو بہانہ بناتا ہے اور کوئی اپنی بیوی کی طبیعت کی ہمارا گاری کا بہانہ کرتا ہے مگر یہ سارے بہانے بوس اور نامعقول ہیں۔ ہمیں دنیا کے نفع کا خیال ہے اور آخرت کا ذرہ بھر خیال نہیں۔ یاد رہے کہ تارک جماعت پر اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔

اور ان احسن، صفحہ 308 پر یہ حدیث مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ الْقَوْدِاقِ وَالْإِنْجِيلِ وَالرُّبُورِ وَالْفَرْقَانِ وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَلَعْنَةُ وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَيَنْفُضُ السَّلَاطِيكَةَ وَكُلَّ شَيْءٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي الرُّوحِ وَيَلْعَنُهُ كُلُّ مُلْكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ فِي الْبَيْعِ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ترک کرنے والے پر قوریت، انجیل، زبور اور فرقان میں لعنت کی گئی ہے۔ تارک جماعت جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے اور تارک جماعت سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے نفخے رکھتے ہیں اور کل جائداد اشیاء کی اور زمین و آسمان کے کل فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور دریا کی چھلیاں بھی۔

نماز کی پابندی کرنے سے دوزخ کی آزادی

اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ بلا تاخیر چالیس دن تک نماز پڑھتا رہے، اس کو دوزخ سے رہائی کا پروا مل جاتا ہے۔ یہ بات وہی اخراج نہیں بلکہ اس کے راوی انس بن مالک ہیں اور یہ حدیث مشکوٰۃ صفحہ 102 سے لی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بِلَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي عَتَاةٍ يُنْذِرُكَ التَّكْبِيرُ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرٌ أَكْثَرُ
بِرِّهِ وَأَمَّا قَوْمٌ الشَّارِبُونَ أَفْهَمَ مِنَ الْيَقِيَانِ

حضرت انس بن مالک رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے چالیس دن جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے اس کے لیے دو آدیاں تحریر کر دی جاتی ہیں: ایک آزادی دوزخ سے اور ایک آزادی نقی سے۔

فائدہ: اس حدیث پاک میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور تکبیر اولیٰ پانے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص متواتر چالیس دن تک جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے وہ دوزخ اور نقی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ متعلق چالیس دن تک متواتر نماز کے ساتھ شریک ہو کر تکبیر اولیٰ نہیں پاسکتا۔ غرض اس پر فتنہ زمانے میں تو جماعت کی پابندی کو ضروری خیال کیا جاتا ہے اور نہ تکبیر اولیٰ کا خیال کیا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے ایمان نہایت درجہ کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم زمانے کی جھوٹی اتالیقی کی زنجیروں میں اس حد تک جکڑے جا چکے ہیں کہ ہمیں خود کو چھڑانا نہایت دشوار محسوس ہوتا ہے۔

انس بن مالک، صفحہ 13 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور غصہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے غصہ ہونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی: میرے دس مال بردار اونٹوں کو چار چار لے گئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں سمجھا تھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ جاتی رہی، اس لیے تم غصہ ہو۔ انھوں نے عرض کیا: کیا تکبیر اولیٰ دس مال بردار اونٹوں سے افضل ہے؟ حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تکبیر اولیٰ الاُولیٰ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں موجود ہر شے سے بہتر ہے۔

ہدایت گیری میں ہے کہ جب کوئی مسلمان امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو کر نماز سے فراغت پاتا ہے تو تکبیر اولیٰ آسمان پر جا کر عرش الہی کے زیریں پہ ہزار غرور و اُکھڑ کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو کون ہے کہ تیرا چہرہ چودھویں کے روشن چاند کی طرح دمک رہا ہے اور اتنے بلند مقام پر تیرا کُز رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں فلاں مردوسوں کی تکبیر اولیٰ ہوں۔ جو مسجد میں داخل ہوا اور امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی اور میرا ثواب حاصل کیا۔ پس اے اللہ کے مقرب فرشتو! اب مجھے قریب کرو تا کہ میں مقام اجابت کو پاسوں اور خدا کے پاک کے دربار میں اس مردوسوں کے لیے دعائے مغفرت کروں اور تم سب مل کر آمین کہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مر جہا، پھر سب جمع ہو کر اس نماز کی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ سے دعا آتی ہے کہ اسے میرے برگزیدہ بندے! میرے اس بندہ نماز کی زبان پر جب تکبیر اولیٰ گزری تھی اور وہ پورا لفظ بھی کہنے نہ پایا تھا کہ میں نے اس کو اپنی رحمت سے بخش دیا اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس حرف کے بدلے جنت میں ایک محل دے گا۔ اگر اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہزار قرآن ختم کروں اور پھر مجھے اس قدر نعم قرآن کا کوئی ثواب نہ ملے۔ تو مجھے اتنا غم نہ ہوگا، جتنا کہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا صدمہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول تذکرۃ الواعظین، صفحہ 21 پر منقول ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 22 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور ایک کلمہ کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے بائیں کے برابر بہشت میں اس کے لیے محل تیار کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قدر قوت اور قدرت بخشے کہ میں بغیر کسی قسم کی مجبوری کے تمام کفار کو قتل کر دوں اور پھر مجھے اس جہاد کا ثواب نہ ملے تو یہ ثواب نہ ملنے پر مجھے قطعی غصہ نہیں ہوگا، جس قدر نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا صدمہ ہوگا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طالب علم کو اللہ تعالیٰ میں ایک درجہ دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نو لاکھ درجہ دے گا۔ اگر دنیا میں نہ ملتا تو قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشنے کہ میں اپنا سارا مال فرباد ساکن پر خرچ کر دوں اور میرے پاس ایک چنبٹا لیٹ نہ ہو، اور پھر اس خیرات کا ثواب بھی مجھے نہ ملے تو مجھے غم نہ ہوگا، لیکن اگر نماز کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ نہ پاؤں تو اس کے کھوجانے کا مجھے اس سے بڑھ کر رنج ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار سوانح اور چالیس غلام چوری ہو گئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو افسردہ پایا۔ وجہ پوچھی تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! میرے چار سوانح اور چالیس غلام چوری کر لیے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا: میں سمجھا تھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ جاتی رہی، جس کی وجہ سے تم ادا ہو گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ربکہ اور صدیق نے عرض کیا: کیا تکبیر اولیٰ اتنی اہم ہے؟ جواب ملا، اگر کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب مر جائیں تو اتنا افسوس و غم نہیں ہوگا، جتنا افسوس و غم تکبیر اولیٰ کے فوت ہوجانے کا ہوگا۔ (نہج البلاغہ، جلد اول، صفحہ: 98)

قادی مسعودیہ میں ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بوقت صبح جو خواب تھے۔ اٹھیں ان کے پاس آیا، ان کو اٹھایا اور کہا: اے حسن! نماز کو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تکبیر اولیٰ جاتی رہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے شیطان! مجھے اس وقت بیدار کرنے سے تیرا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ تیری رضا تو اس میں تھی کہ تکبیر اولیٰ اور نماز جاتی رہے اور میں اللہ کے غضب کا شکار بنوں۔ شیطان نے جواب دیا: اے حسن! سنو! ایک مرتبہ تم سے تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تھی، جس کا تم کو بے حد صدمہ ہوا اور مسلسل دو ماہ تک تم نے اپنے پیٹ کو سیر ہو کر غذا نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے تم کو دس ہزار تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا۔ پس اس وقت تمہیں دیدہ کرنے سے میرا اصل مقصد یہی ہے کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے اور تمہیں صدمہ نہ ہو اور تمہیں اس قدر ثواب عظیم نہ ملے اور تم کو بیدار کرنے سے میرا مقصد یہی ہے کہ تم اس قدر ثواب

عظیم سے محروم رہ جاؤ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی نیکے کو پکڑے پینائے خواہ وہ کپڑے پہنے پرانے ہی کیوں نہ ہوں اور وہ کپڑے پانے والا اگر نماز ادا کرے اور طلب علم میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑا دینے والے کو بارہ ہزار ربی ملے عطا فرمائے گا، جن کی اقسام ستر ہوں گی اور اس کا جسم نورانی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اپنے سننے پر، نے تمام قسم کے کپڑے اللہ کی راہ میں دنیا بھر کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دوں اور میرے پاس کچھ نقد نہ رہے، پھر اس تمام خیرات کا مجھے کچھ ثواب نہ ملے، مجھے اس کا اس قدر رنج نہ ہوگا جتنا کہ نماز جماعت میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے پر ہوگا۔ (نہج البلاغہ، صفحہ: 90)

مندرجہ بالا اقوال سے یہ بات پوری طرح اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ اتنی اہم ہے۔

عشاء و فجر باجماعت ادا کرنا ساری رات کے قیام کے برابر ہے
اگر مسلمان نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے تو اتنا ثواب ہے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي تَجَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نَهْضٍ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي تَجَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ (رواہ ابی داؤد، جلد اول، صفحہ: 30)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عشاء باجماعت پڑھے اس کو نصف شب کا ثواب اور جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 97 پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے وقت سلیس ابن جشمہ جماعت میں شامل نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی کو حضرت عمر

فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا۔ جب آپ بازو سے گزرتے تو راستے میں اس صیہبی کا گھر تھا جو غمر کی جماعت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ سے ملاقات کی اور عرض کیا: مجمع سلیمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نماز کی جماعت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ سلیمان ساری رات معصوبہ عبادت رہے۔ مگر صبح سوئی تو غینہ نے غلبہ پالیا اور سو گئے، جس کی وجہ سے نماز کی جماعت انہیں نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صبح کی نماز باجماعت پڑھنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔

حکایت: مندرجہ بالا حدیث مبارک اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا بے بہا خزانوں کا دھنیز ہے، مگر انہوں نے صد افسوس کہ ہم مسلمان نماز کی طرف سسرے سے دھیان ہی نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو جماعت کے متعلق احتیاط نہیں برتتے اور دنیا کی جھوٹی اور عارضی معصوموں میں پڑ کر اخروی اور بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خرید و تم یہ کہ ہمارے فیصلوں پر دوست کی چرچہ چلی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کون سا کام کرنے میں ہمیں دولت حاصل ہوگی۔ کس کام کے انجام دینے میں ہمیں دولت حاصل ہوگی۔ معلوم نہیں دولت آج کے وقت کی اتنی اہم شے کیوں بن گئی ہے کہ اس کے لیے بھاگتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بھی فراموش کر چکے ہیں اور دیوانہ وار دولت کا تعاقب کرتے ہوئے اللہ اور اس کی رحمت سے ہر لحظہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔

ترجمہ: المجالس، صفحہ: 97 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قضا ہو گئی، جس کا آپ کو قفل ہوا اور آپ نے ایک لاکھ درہم کی، رضی اللہ عنہ کے طور پر بانٹ دی۔ آپ کے تخت پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جس دن کوئی نماز چھوٹ جاتی، اس دن روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت رہتے تاکہ کسی طرح جماعت چھوٹ جانے کی کھالی نہ ہو جائے۔

ترجمہ: المجالس، صفحہ: 96 پر مرقوم ہے کہ حضرت عارف باللہ ابو سلیمان درانی نے فرمایا کہ ترک جماعت کسی ارتکابِ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو

جماعت کی لغت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی منہ پر ایک حکایت درج ہے، جس کا مفہوم یہ ہے:

حکایت: ایک مرتبہ بصرہ کا ایک عابد بارہ سے گزریاں خریدنے کے لیے گیا۔ برسرِ بازو اس کو ایک قھلی نظر پڑی، جس پر سودیہار کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قھلی میں سودیہار ہیں۔ سودیہار قھلی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بکیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے قھلی کو چھوڑا اور لڑائی نماز باجماعت کے واسطے مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے جماعت سے نمازِ دو کی اور بازو چلا گیا۔ وہاں سے گزریوں کا گٹھا خرید اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر گزریوں کا گٹھا کھولا تو اس میں وہ قھلی موجود تھی، جس میں سودیہار تھے۔ اس طرح جماعت کی برکت سے اس عابد کو سودیہار کی قھلی مل گئی۔

حکایت: ادب و احکام، جلد اول، صفحہ: 154 پر مرقوم ہے۔ ابو اسحاق بخاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باجماعت نماز ادا کر سکا۔ اس پر میں نے افسوس کیا۔ پھر آپ بطور تعزیت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بچہ مر جاتا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں میری تعزیت کرتے۔ انہوں نے کہا اہل دنیا کے نزدیک دین کے مصائب دنیا کے مصائب سے زیادہ آسان ہیں۔ **حکایت:** ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندے یحیٰ بن مہران مسجد میں ایسے وقت پر پہنچے جب کہ لوگ نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے۔ آپ نے ترک جماعت پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے پڑھا: **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ**

اور کہا: جماعت میرے نزدیک حراق کی ولایت سے زیادہ محبوب ہے۔

نماز باجماعت نہ پڑھنے کی برائی

نماز باجماعت کے کچھ دنیاوی فوائد

آج سے چودہ سو سال قبل یہ دنیا سمورہ جہالت تھی۔ گھستان اخلاق ہستی کے گلوں پر ظلم اور سفاک ہاتھ بڑی بے دردی سے شاخ طاق سے نوج کر پاؤں تلے روند رہے تھے اور یہ کل اخلاق پاؤں میں پڑے سبک سبک کر انسانوں سے فریاد کر رہے تھے، مگر کسی نے ان کی فریاد نہ سنی اور بے آب و گیاہ دھرتی پر انسان کے قدموں تلے کچے جاتے رہے اور جتنا بے چارگی و بے بسی پر آشوب شوقی کرتے رہے۔ ان کی آشوب شوقی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ انسانوں کی اس بے دردی پر قہر آیا اور گھستان ہستی کے کل اخلاق پر ترس آیا۔ ان کی فریادیں کرنے کو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ظلم کا دور ختم ہوا۔ محمد عربی اپنے ساتھ اسلام کا ضابطہ لیے حرا سے اتر کر سونے قوم آئے۔ پھر سے اخلاق کے پھولوں کو انسانیت کے گلدانوں میں سجایا جانے لگا اور ان کی خوشبوؤں کو سونگھنے کے لیے سب ایک ہو گئے۔ غدار و عظیم نے ان کی اس جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے مواقع پیدا کر دیے تاکہ یہ لوگ پرچم محمدیہ کے تلے یوں ہی اکٹھے رہیں اور ان میں بھی غلاق پیدا نہ ہو۔ ان کے اکٹھا کرنے، انسانوں کے درمیان محبت و بھائی چارہ قائم کرنے کو کچھ عبادتیں اور کچھ تہجد یعنی خوشی کے مواقع مقرر کر دیے تاکہ بیل جمل کر خوشی منائیں اور ان میں محبت قائم رہے۔

ان عبادات میں سرفہرست پانچ وقت کی نماز ہے۔ جب ایک محلہ کے لوگ بیچ وقت نماز باجماعت ایک مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو ان میں باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہر سے اسلاف گرامی بیچ وقت نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صاحب مسجد میں نہ آتا تو دوسرے حضرات اس کے متعلق فکر میں پڑ جاتے کہ اللہ خیر کرے، آج

ظلم صاحب مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ لوگوں کے اس قدر ترقی و تکمل سے یہ فائدہ ہوتا کہ ہر شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا کہ اس کی غیر حاضری سے لوگوں کو فکر اور تشویش نہ ہو اور اگر فی الواقع ہی تشویش کی بات ہوتی تو لوگ اس کی ہر طرح سے امداد کرنے کو تیار ہوتے۔ غربت و افلاس کا معاملہ ہوتا، اہل درد حضرات اس کی مالی امداد کرتے، جس سے غربا کی مدد ہوتی اور امیروں کو ثواب ملتا۔ نیز محاشرے میں توازن پیدا ہوتا۔ اس زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر وہ آپس میں باہمی محبت کی وجہ سے زمانے میں معزز تھے، مگر آج کے مسلمان نے فوج محمدیہ کے دعوے کو صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایک ادب کی تعداد میں ہونے کے باوجود مکمل دغور ہیں۔ ان پر مغربی ممالک کا ہوا چھایا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو ہم مسلمان نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ مسجد میں جانا ترک کر چکے ہیں۔ اللہ کو بھروسہ جارہے ہیں اور اللہ ہمیں بھولا جا رہا ہے، جس کا شعلی نتیجہ صدقوں کی ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ قومی شاعر علامہ محمد قبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے مسلمان اور اسلاف کے اس فرق کو یوں واضح کیا:

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

ہم مسلمانوں نے قرآن کے اوصاف اور پاکیزہ تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اسلام کی باتیں عجیب اور فرسودہ لگتی ہیں۔ اس کی بجائے ہم بڑے شوق سے معنسرلی نمک کے نشین کو طرز حدید کا نام دے کر پانتے ہیں۔ سبیل باہم اور فی ثرت ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اسلام کے سچے مجاہد ہیں اور ہالوں کو کافروں تک بڑھا کر اور منہ میں پانا اور ہاتھ میں گولڈ بیف کا سگریٹ اور پاؤں میں لاناگ سیل شوژ پہن کر بازاروں میں یوں چلتے ہیں جیسے کشمیر فتح کرنے جارہے ہیں۔ علامہ قبال نے اسی کیفیت کو بھانپتے ہوئے لکھا تھا۔

صبح میں قم ہو نصرتی تو حمدن میں بیہود

ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود

ہر کوئی مستحق ذوقِ حق آسانی ہے
تم ہی بناؤ یہ اللہِ اسلامی ہے؟

گھر کی نماز منافقانہ عمل ہے

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِتَارِ سُلُوسٍ لِّلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٍ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فَلَانٍ قَالُوا لَا قَالَ إِنِّي هَاتِفُ الصَّلَاةِ أَتَقُولُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فِيهَا لَا تَتَّبِعُوا مَا وَلَوْ حَبَوَا عَلَى الزُّكْبِ وَإِنَّ الصُّبْحَ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَبَبِ الْمَلَايِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِي فَضِيلَتِهِ لَا تَهْدُوا تَهْوَةَ الْحَيْدِثِ (رواه ابوداؤد و ترمذی)

(مشکوٰۃ: ص 96)

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ہم سے پوچھا کہ فلاں حاضر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: فلاں حاضر ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: یہ دو نمازیں تم نمازوں میں سے منافقین پر بھاری ہیں۔ ان دو نمازوں کی فضیلت اگر تم کو معلوم ہو تو تم ان کے لیے حاضر ہوتے، اگرچہ گھنٹوں کے بل کھینچے ہوئے آتے۔ یہ شک پہلی صف فرشتوں کی صف میں ہے۔ اگر تم اس کی فضیلت جانے تو ضرور اس کی طرف بہت کرتے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ گھر کی نماز منافقانہ عمل ہے۔ گھر کی نماز تو اپنا جان، عیاروں اور خواتین کی نماز ہے۔ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ (رواه الدارقطنی و مشکوٰۃ)
جس نے (اذان سن) کہ کسی عذر کے مسجد میں جا کر اجابت نہ کی، اس کی نماز نہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ (رواه الدارقطنی و مشکوٰۃ)
فَلَمْ يَتَّعِ مِنْ إِيَابِهِ عَدُوٌّ تَقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى قَبِلَ مَا الْعَدُوُّ

قَالَ خُوفٌ أَوْ مَرْغَبٌ. (كشف المصالح و مسائل: ص 126)

میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا کہ جو کوئی مؤذن کی اذان سنے، اس کے استحباب میں اس کو کوئی عذر نہ ملے، جو اس نے نماز پڑھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ عرض کیا: عذر کیا ہے؟ فرمایا: خوف یا بیماری۔

اسی طرح عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے:

رَأَيْتُ مَا يَخْلُقُ عَنْهَا إِلَّا مُتَأَفِّقٌ مَغْلُومٌ الْيَقَافِي وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتِي بِهِ يَتَأَذَى بِثَوْتِ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَرُ فِي الصُّبْحِ (رواه مسلم و مشکوٰۃ: ص 96)

ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا، مگر کلامِ منافق اور بے فائدہ مرد (بیمار) کو وہ مخصوص کے درمیان چلا کر لایا جاتا یہاں تک کہ اسے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ تنہائی کی نماز ہی نہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا منافقانہ طرزِ عمل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے بہتر نماز جماعت کی نماز اور سب سے بدتر نماز تنہا نماز ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْشُومٍ قَالَ يَأْزِ سُلُوسٍ لِّلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ التَّيْدِيَّةَ كَيْفَ كَرَّةِ الْهَوَايِرِ وَالسَّبَاحِ وَأَنَا لَفَقِيْدُ الْبَحْرِ فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُحْبَةٍ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ عَنِّي عَلَى الصَّلَاةِ عَنِّي عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ هَلَّا وَلَمْ يُوْخِضْ (رواه ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ: ص 97)

عبد اللہ بن مکشوم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں زیرِ بحر رہے جاؤں، اور دن سے بکثرت ہیں اور میں تائید ہوں۔ کیا آپ مجھے (نماز باجماعت) سے رخصت دیتے ہیں؟ پوچھا: کیا تجھ سے صبح کی صلوٰۃ صبح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: جماعت میں حاضر ہوا کہ اور رخصت نہ دے۔

جماعت اتنی اہم ہے کہ جتنی روٹی، خواہ کوئی تائید ہو، روٹی اس کو لازمی طور پر چاہیے۔

اس فرق خواب کوئی فرق ہوتا ہے اس کے لیے بھی جماعت لازمی ہے۔

ترک جماعت پر وعید

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِتَطْلُبِ نَفْسٍ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْتَى لَهَا ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّرُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رَجُلٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُخْرِقَ عَلَيْهِمْ يَوْمُ قُلُوبِهِمْ (متفق عليه مشکوٰۃ: صفحہ: 65)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ذات کی قسم جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے۔ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں میں جمع کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں۔ پس اس کے لیے اذان دی جائے، پھر ایک شخص کو حکم دوں جو نماز پڑھاے۔ پھر ایسے لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔

پھر ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو جلا دیتا۔ (رد المحتار: مشکوٰۃ: صفحہ: 97)

یاد رہے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اتنے رحیم و شفیق ہیں کہ اپنے امت کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، مگر ترک جماعت والوں پر اتنی تاراجی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دینے کا حکم دینے کو تیار ہیں۔

تارک جماعت کو بعد از مرگ سناپ کا عذاب ہوگا

مَا تَلَى زَمْرٍ أَوْ بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجُلَّ فَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَأَذَا الْكُفْرُ تَتَحَرَّكَ فَتَنَظَرُوا فَوَجَدُوا حَبِيَّةً مَطْلُوقَةً لِي عَنْقِهِ تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَتَمَضُّ دَمَهُ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَتِ الْحَبِيَّةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَفْتَسُوْنِي بَلَا ذَنْبٍ وَلَا خَطَاةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَني أَنْ أَعِذَّ بِهٖ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ فَقَالُوا أَمَا خَطَاةٌ فَقَالَتْ فَلَا تُحْطِ بِهَا الْأُولَى كَانَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ لَا

يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ وَالْقَائِلَةُ لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْغُلَتَاءِ وَهَذَا جَزَاءُهَا

منہ راجہ بالا حکایت درود الناصحین، صفحہ: 308 پر مرقوم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ایک شخص حضرت ابو بکر کے زمانے میں مر گیا۔ لوگ اس کی نماز جنازہ کو گئے۔ معلوم ہوا کہ غن میں رہا ہے۔ لوگوں نے غور کیا تو چپے چلا کہ ایک سناپ گردن میں ملوث بن کر لپٹا ہے۔ گوشت کھا رہا ہے اور غن چتا ہے، پس لوگوں نے اسے دنا چاہا۔ سناپ نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد و رسول الله مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کچھ گناہ اور خطا نہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قیامت کے دن تک اسے عذاب کروں۔ لوگوں نے اس کی خطا پوچھی۔ سناپ بولا: میں خطا میں ہوں: اول: جب اذان سناتا تھا تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا، جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا۔ دوم: مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سوم یہ کہ عالموں کی بات نہیں سناتا تھا۔ پس اس کا یہ سزا ہے۔

حضرات ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے کو مرنے کے بعد سناپ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو نماز مان بندے کا خون چوستے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔

اللہ ہم سب کو نماز باجماعت کی توفیق دے۔

□□□

نماز میں خشوع خضوع

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہونے کے علاوہ کلام ہے مثل بھی ہے۔ قرآن مجید خداوند کریم کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا عتاب عالم میں سب سے عظیم اہستی ہیں۔ انھوں نے تاریخ انسانی کے بہتے ہوئے وحرے کا رخ تبدیل کر دیا۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کی وضاحت فرمائی اور ان تعلیمات کی وضاحت کا نام اسلام رکھا، جس میں سب سے زیادہ اہم شے نماز ہے اور ان لوگوں کو حامل فلاح قرار دیا جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے پارہ 18 سورہ مومنوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

بے شک وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

اب کچھ تذکرہ خشوع و خضوع کا کیا جاتا ہے، کیونکہ خشوع کے بغیر نماز ایسی ہے جیسے وہ شخص جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔ پاؤں سے اپانچ ہو۔ قوتِ سماعت سے محروم ہو۔ بصارت سے نا آشنا ہو۔ زندگی کی لازمی ضروریات سے محروم یہ شخص بالکل بے کار ہے بلکہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ ہے۔ بالکل اسی طرح خشوع کے بغیر نماز بالکل بے کار ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع کیا ہے۔

خشوع کی تعریف

خشوع یہ ہے کہ دورانِ نماز قیام، رکوع و سجود اور دیگر ادکاران نماز بالکل درست ہوں۔

اگر ارکان نماز نامکمل ہوں تو نماز بھی نامکمل ہوگی۔

انہیں اہل اعظمین، مفسرین 33 پر خشوع کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں جن کا مفہوم ذیل میں ہے:

خشوع شریعت: اعضاء و جوارح کا حالت سکون میں رکھنا، حالتِ قیام میں مقامِ سجود اور رکوع میں پاؤں اور سجدہ میں ناک کی بینی اور تشہد کے وقت پہلو کو بدھن و بجا کر خشوع شریعت کہلاتا ہے۔ اس سے نماز جائز ہو جاتی ہے۔

خشوع حقیقت: یہ قبولیت کا صلہ ہے۔ نماز میں اللہ کے سوا کائناتِ دوعالم کی ہر شے سے قطع تعلق کر لینا۔ جو پڑھنا اس پر غور کرنا۔ دوزخ اور جنت کے خیال سے بھی ذہن صاف رکھنا خشوع حقیقت کہلاتا ہے۔

خشوع کی تیسری قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادتِ حق کی رکعت یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ کسی چیز کی خبر نہ ہو۔ جسم بساطِ مقرب پر اور قلب و نظر دیدارِ الہی میں مشغول ہوں۔

خشوع کی اصل تعریف کے ساتھ اگرچہ مندرجہ بالا جزئیات پوری طرح درست ہیں تو نماز کامل ہے، درحقیقت ہے۔ آئیے اب ہم خشوع کی تینوں اقسام پر باری باری بحث کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے اعضاء کو ساکن رکھنا۔ اگر قیام میں ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھ ناف سے ذرا نیچے باندھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں یا رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں اور رکوع و سجود جلدی جلدی ادا کریں۔ رکوع اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کمر اور سر میں برابری آجائے اور ان میں کوئی تشیب و فراز نہ رہے اور سجود میں بھی پانچ باری یک زعم تین بار سبحان ربی العظیم جہ المینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور تشہد میں بھی اطمینان رکھنا چاہیے اور سخت طریقے کے مطابق سلام پھیرے۔

تذکرۃ الاعظمین، صفحہ 28 پر ہے کہ حضرت ادریس بن اویس بیان کرتے ہیں کہ مشہور ولی اللہ حضرت حاتم ایک مرتبہ عصام بن یوسف کے پاس آئے۔ عصام نے ان سے کہا: حاتم! کیا تم عمدہ طریقے سے نماز پڑھنا جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں، پوچھا: کس طرح نماز ادا کرتے ہو؟ فرمایا: جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں سب سے قبل کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے مقام پر اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوتا

ہوں۔ یہاں تک کہ میرا ہر عضو حالت قرار میں قرار لیتا ہے اور میں کعبہ شریف کو اپنے دونوں ابروؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم کو اپنے سینے میں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سر پر دیکھتا ہوں، جو میرا جاننا ہے اور میرے دونوں قدم پل صراط پر ہوتے ہیں۔ بہشت میرے دائیں جانب اور دوزخ میرے بائیں جانب اور ملک الموت پیچھے ہوتے ہیں۔ اخیر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ تکبیر کہتے وقت اپنا محاسب کرتا ہوں۔ قرآن غور و فکر سے پڑھتا ہوں۔ رکوع تو واضح سے کرتا ہوں اور غزوہ و غار کا، کعبہ رکرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں۔ پھر اطمینان کے ساتھ تشہد کے لیے نشست لیتا ہوں اور پھر طریقہ سنت پر سلام بجاتا ہوں اور پھر صبر پر معاہدہ کرتا ہوں۔ عصم نے کہا: اے حاتم! واقعی تمہاری نماز ایسی ہے، جس طرح تم نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا: ہاں، پھر پوچھو: آپ کتنی مدت سے اس طرح نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا: عرصہ تیس سال سے۔ یہ سن کر عصم نے آہ کہا اور گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہوئی اور کہا: اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اتنا کہہ کر یکایک غش کھا کر گر پڑے اور جسم خاکی سے روح آسمانوں کی جانب پرواز کر گئی۔

اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ اس کو کہتے ہیں رکان نماز کی ادائیگی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہو؟ رب واحد کی قسم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی نماز نہیں پڑھتا اور نہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم تو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہی نہیں اور جلدی جلدی رکوع و سجود کرتے ہیں اور نہ سچا نیکار حاصل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں رکوع و سجود میں جلدی کرنے والے کو چور کہا گیا ہے اور کوئی معمولی چور نہیں بلکہ سب سے بدتر چور کہا گیا ہے:

تم کہو! اہل عظیم، صفحہ 26 پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدتر چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرمایا: سچا ارشاد ہوا کہ سب سے بدتر چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز کا یکہ حصہ چرائیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! نماز

کس طرح چوری کی جاسکتی ہے؟ فرمایا: نماز کے رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہ کرنا چندی ہے۔ مشکوٰۃ، صفحہ 83 میں حضرت ابوالمادہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سُرْقَةُ الَّذِينَ يَنْتَرِفُونَ صَلَاتِهِمْ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يَنْتَرِفُونَ صَلَاتِهِمْ؟ قَالَ لَا يُعْتَمِدُ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا.

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: تمہارے کس طرح چوری کرتا ہے؟ فرمایا: وہ نماز کے رکوع و سجود کو تم نہیں کرتا۔

عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي صَلَوةَ الرَّجُلِ حَقٌّ يُلِيهِمْ ظَهْرُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(رواہ ابوالانوار ترمذی و نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ 82)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی پشت رکوع اور سجود میں سیدھی نہ کرے۔

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ رَأَى حَذِيفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُعْتَمِدُ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَفَّ صَلَاتَهُ دَعَاكَ فَقَالَ لَهُ حَذِيفَةُ مَا صَلَّيْتَ. (رواہ ابوالانوار، مشکوٰۃ، صفحہ 83)

حضرت شعیب نے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تیری نماز درست نہیں۔

معدود بالا احادیث مبارکہ اس بات کی فاضل ہیں کہ ارکان نماز کی تسہیل ضروری ہے اور نہ نماز ناقص ہے۔ (رواہ ابوالانوار، مسلم)

مشکوٰۃ، صفحہ 75 پر مرقوم ہے کہ جہد رسالت و نبوت میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے دو رکعت نماز ادا کی۔ نبی کریم ﷺ نے ملاحظہ فرما دیا ہے تھے۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دے

کر فرمایا جاؤ اور نماز کا اعادہ کرو۔ کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے تعمیل حکم کیا اور پھر قیام کر کے دو رکعت نماز ادا کی۔ آپ نے پھر فرمایا اب بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر پہلے طرز پر نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی کسب از جہیں ہوئی۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! (میں بے اختیار) آپ ہی فرمائیں کہ میں کس طمع سے نماز ادا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے قبل بکیر کہو۔ اس کے بعد جس قدر قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہو کرو۔ پھر رکوع ادا کرو، ٹھیک ٹھاک اور اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر اٹھ کر سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور پھر مسجد کرو اور اس طرح جا کر نماز ادا کرو۔

امام اعظم کے نزدیک ارکان نماز کی تعداد واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تعداد ارکان فرض ہیں اور اس کے بغیر نماز بالکل ہی نہیں ہوتی۔
خشوع کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوران نماز اللہ کے تصور میں اس حد تک کھوجانا کہ کائنات دو عالم کی ہر شے سے بیگانگی رہے۔ نماز میں اس درجہ مشغول ہو جانا کہ اگر کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے مگر نمازی کو خبر نہ ہو۔

حضرت یعقوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے وہ نماز میں اس درجہ کھوجا کرتے تھے کہ انہیں کسی شے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تذکرۃ الاولیاء مطبوعہ صفحہ 27 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ ادھر سے ایک جیب کتر آکر ملا اور ان کے لاپرے چادر لے بیٹھا۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا یہ چادر ایک بزرگ کی ہے۔ فوراً واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے بد عا کر دیں اور تمہارے ساتھ ہم پر بھی عذاب نازل ہو۔ وہ شخص ڈر گیا اور آپ کو چادر اوڑھ لائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور چور نے بھی اپنی حرکت نارسا کی معافی مانگی۔ آپ نے جواب میں فرمایا مجھے قطعاً خبر نہیں کہ کس نے میری چادر اٹھائی اور کس نے اتاری اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ وہ بارہ کس نے اور کب چادر اوڑھ لی۔

اسی کتاب کے صفحہ 109 پر مرقوم ہے کہ حضرت مسلم بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کی اور انجلی میں مشغول تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آپ اسی گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، جس میں آگ لگ گئی تھی۔ شور و غل مچا اور لوگوں نے آگ بجھادی، مگر اس شور و غل کے باوجود آپ کو قطعاً خبر نہ ہوئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ یہی مسلم بن سید ایک مرتبہ جامع مسجد میں نماز تھے۔ آپ کے پہلو میں ستون گر پڑا اور بازو کے لوگوں میں شور و غل مچ گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خبر نہ ہوئی۔

ایک مرتبہ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نماز تو پختہ ہو چکے تھے۔ آپ کے بالکل سامنے آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جس کی قیمت تیس ہزار درہم تھی۔ ایک چور بغرض چوری آیا اور آپ کا گھوڑا بندھا دیکھا اور آپ کو نماز میں مشغول پا کر گھوڑا اکھڑا اور چلتا بنا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو اظہارِ تاسف کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا بے خبری میں چوری نہیں ہوا۔ بلکہ جب چور گھوڑا اکھڑا رہا تھا تو مجھے علم تھا، مگر میں کام میں مصروف تھا، جس پر ہزار ہا گھوڑے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ نماز کی حالت، خشوع کی برکت سے آپ کا گھوڑا اسی روز واپس آ گیا۔

خشوع کی تیسری قسم یہ ہے کہ قلب و نظر دیدارِ حق میں مشغول ہوں۔ یعنی نماز کے دوران اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَغْبِيبِ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَى الْإِنْفِرَانَ لَمْ تَكُنْ تَرَى الْإِنْفِرَانَ بِرَأْسِهِ** (کشف مشرق جلد 1، صفحہ 88)
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس شان سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو (اگر اس مرتبہ کا حال نہ ہو) اگر تو اس کو دیکھ نہ سکتے تو (یوں سمجھ لو) کہ تجھیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی نماز ادا کی جائے تو اس پر بے شمار نواہر و خمرات مرحب ہوں گے۔

بلا خشوع نماز نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے

نماز میں خشوع از حد لازمی شے ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری

جاتی ہے:

وَمَنْ ضَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسَيِّغْ لَهَا وَضُوعَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا
خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءٌ مُكْطِلَةٌ تَقُولُ
حَيِّبَكَ اللَّهُ كَمَا حَيَّيْتَنِي حَقِّي إِذَا كَانَتْ حَتَّى شَاءَ اللَّهُ لَقِيتُ كَمَا لَقِيتُ
الْثَوَابَ لَمْ يَحْبِبْ بَيْنَهَا وَجْهَهُ (زوجہ جلد اول ص 168)

ترجمہ: جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو مکمل نہ کرے اور نماز میں خشوع اور سجدہ
رکوع تمام نہ کرے تو ایسی حالت میں نماز سیاہ اور کالی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے: اے نمازی!
جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اس طرح اللہ تجھے برباد کرے۔ یہاں تک کہ اللہ چاہتا ہے
وہاں جاتی ہے اور اس کو پسینا جاتا ہے جیسا کہ پرانا کپڑا بیٹھا جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو نمازی کے
چہرے پر مارتا ہے۔

حافظہ: نماز کی اصل خشوع ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ رکوع، سجود پوری طرح ادا کرنا
نماز کا حسن ہے اور اسوائے اللہ کے کائنات کی ہر شے سے انقطاع کلی لازمی ہے۔

تذکرۃ ابراہیم، صفحہ 28 پر ہے کہ بعض علما نے نماز کی دو قسمیں بیان کی ہیں: ایک
خاص، دوسری عام۔ خاص نماز یہ ہے کہ نمازی نماز کی توقیر کا خیال رکھے۔ ہیبت و وقار کے
ساتھ کھڑے ہو کر خوف و ادب خدا سے رجوع کرے، تنظیم کے ساتھ داکرے اور عام نماز ہے
کہ غفلت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جہالت کے ساتھ کھڑا ہوا، دوسرے سے پڑھنے اور اللہ کی
بجائے دنیا کے مشغولوں میں مشغول ہو۔

ایسے نماز کی حالت اس مجرم شخص کی ہی ہے جو اپنے آقا و ملک کے حضور اپنے جرم کی
معافی کے لیے حاضر ہو اور اپنے آقا سے معافی مانگے اور جب وہ رکوع کرنے تو خود دیکھیں
ہائیں نہ پھیرے۔ اسی طرح بادشاہ اس کی حاجت براری نہ کرے گا اور اس کی بات نہ سنے
گا۔ جب کہ بادشاہ غصا ہو جائے اور اس پر اپنا عتاب نازل کرے۔ بادشاہ کا متوجہ ہونا اسی
صورت میں ہوگا جب کہ بندہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ جب ہستند
نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے ارکان کو پورے طور پر ادا نہ کرے تو وہ نماز

بارگاہ الہی میں اجابت کا درجہ حاصل نہیں کرتی، کیونکہ جب ایسی ناقص نماز آسمان کی طرف
بلند ہوتی ہے اور اپنا تار یک اثر لیے ہوئے وہاں تک پہنچتی ہے تو اس پر آسمان کے دروازے
بند کر دیے جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر وہ زبردستی دالے کے منہ پر
باندی جاتی ہے۔

نماز کو جلدی ادا کرنا منافقت ہے

عَنْ أَلِيسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الْمُتَأَنِّفِ
يَرُقُّبُ الشَّمْسُ حَقِّي إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَتْ فَتَقَرَّ
أَزْوَاجًا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (رواہ مسلم، جلد 1 ص 80)

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ منافق کی نماز ہے کہ
سورج کا انتظار کرتا رہے جب کہ وہ سرور ہو جائے اور شیطان کے دونوں سینوں کے تقلم میں
آجائے تو کھڑا ہو کر چار چوٹیں مارے اور اس میں تمجید اس اللہ کا ذکر کرے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّالًا يُزَافُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا

منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ
کے ذکر میں کمی کرتے ہیں۔

مسلمانوں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کیا ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ
ادا کرتے ہیں، یا ہماری نماز منافقانہ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز منافقانہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ
اس میں خشوع و خضوع اختیار کریں، کیونکہ یہ سنت رسول اور سنت ابراہیمی ہونے کے علاوہ
سنت صحابہ بھی ہے۔

کیسے سعادت، صفحہ 103 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب
اجابت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے دل کے دھڑکنے کی صدا اور میل تک سنائی دیتی

مکی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ کے جسم مبارک میں لرزہ کی کیفیت پیدا ہوتی۔ روئے اقدس کا رنگ سفیر ہو جاتا اور فرماتے کہ اب اس اسامت کے اٹھانے کا وقت آگیا ہے کہ جس کو ساتوں ارض و سماجی تاشا کے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز میں ہوتے تو ایک سو کھی لکڑی کی طرح ہوتے تھے یعنی وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے سو کھی لکڑی ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین، صفحہ 108)
حضرت مسلم بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو گھروالوں سے فرماتے کہ تم جس طرح چاہو باتیں کرتے رہو۔ مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ (احیاء العلوم، صفحہ 157)
ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلعتان میں نماز ادا کر رہے تھے ناگاہ آپ کی نگاہ ایک خوبصورت پرندے پر پڑی کہ وہ گنے اشجار کی شاخوں کے بیچ الجھ رہا ہے درختات کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ آپ کا خیال اس طرف کھو گیا اور نماز سے غافل ہو گئے جس سے آپ کو یہ یاد نہ رہا کہ آپ نے نعتی رکعت ادا کی ہیں۔ پس آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ اس کا آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے وہ خلعتان محدود کر دیا۔ (کیسے سعادت، صفحہ 108)

ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں مہمان آیا۔ آپ نے اس کا ہسرتانے کے نیچے بچھایا اور خود چوبارے میں سو گئے۔ نماز تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ سجدہ میں جا کر اس قدر روئے کہ آپ کے اشک سے پرال جاری ہو گیا اور آپ کے اشک کے قطرے مہمان پر گرے۔ اس نے خیال کیا کہ شاید بارش ہو گئی، مگر فلک پر بادل کا نام و نشان نہ تھا۔ جب چوبارہ پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سجدے میں در رہے ہیں اور یوں پلڑا کر رہے ہیں جیسے الحامض بچڑ کست ہے۔ (کشف

اشرف، ص 93)

تذکرۃ الاولیاء، ص 27 ہے کہ ابو بکر صری نماز پڑھ رہی تھیں۔ جب سجدہ کیا تو چٹائی کا نوک نہڑا آنکھ میں لگا جس سے آنکھ تپا ہو گئی، مگر آپ کی محویت دیکھتے کہ آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ انیس الاولیاء، ص 33 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں

کی پیدی میں تیر گڑھی، جو نماز کی حالت میں نکال لیا گیا اور آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ حضرات اقامت غور ہے۔ کیا ہم سے کوئی نماز میں ایسا خشوع اپنا سکتا ہے کہ آنکھ میں ہلکا چھو جائے اور پاؤں کی پیدی سے تیر نکال لیا جائے مگر ہمیں پست بھی ہے۔ آج ہمارے مسلمان نماز سے بالکل غافل ہیں۔ گر پڑھتے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع نہیں اپناتے۔ بلکہ نماز میں ہی دنیا کے کام یاد آتے ہیں۔ غارش اس وقت ہوتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بوی کو بھی غارش اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ حالانکہ پریذ کے دوران اسے مطلق غارش کی شکایت نہیں ہوتی۔

حیاء العلوم، صفحہ 157 پر مرقوم ہے کہ حضرت حلف بن ابوب سے کسی نے پوچھا: نماز میں تم کو کھیاں نہیں ستاتیں؟ فرمایا: میں کسی ایسی شے کا عادی نہیں، جس سے تہذیب میں نقصان ہو۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے ہیں۔ محض اس لیے کہ لوگوں میں ان کی خلی مزاحمتی کے چرچے ہوں اور پھر یہ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں اور میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر ایک قمی کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 91 پر روایت ہے کہ ہارے پیرے رسول ﷺ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا قلب مبارک یوں جوش کھاتا تھا جس طرح پانی سے بھری ہوئی کوئی ایک آگ پر جوش کھاتی ہے اور اس سے آوار آتی ہے۔

اللہ ہم سب کو نماز میں خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

□□□

ترکِ صلوٰۃ پر برائی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَآؤُا الصَّلٰوةَ وَتَبِعُوا الشَّهَآءِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا (سورہ مريم، رکوع: 4)

پس آئیں گے ان کے بعد ایسے نادانوں کہ نہ چھوڑیں گے اور خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے۔ پس مقرر یہ وہ نئی سے ملاقات کریں گے۔

دنیا کے سلام کے مسل نو ابے نمازی کو نالافت اور نادان کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَسْأَلُونَ شَيْئًا۔ پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

غی کیا ہے؟

بہارِ شریعت، جلد سوم میں غی کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گہری سب سے زیادہ ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے، جس کا نام سب ہے۔ جب جہنم کی آگ کے شعلے ختم ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کنوئیں کا منہ کھول دیتا ہے، جس سے وہ آذر سر نو بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كَلَّمْنَا حَتِّتَ وَ ذُنُھُھُ سَجِزًا۔

جب بجھنے پر آئے گی ہم انھیں اور بھڑک میں زیادہ کریں گے۔

یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور والدین کو کاذبیت دینے والوں

کے لیے مخصوص ہے۔

وزن: ۲۹۶ محسن، صفحہ: 296 پر ہے کہ سب میں مسجد نے غی کی تعریف یہ کی ہے کہ غی ایک غار ہے، جو از حد عین اور بدرجہ غایت بدبودار ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک پڑے تو لار یہ پیدا کیا مکمل طور پر ناپا ہو جائے۔

رب العالمین اعلم الحکمین سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مُصَلِّينَ

ترجمہ: جب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت دوزخیوں کو کچھ کریں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

بے وقت نماز پڑھنے والے کے لیے دلیل ہے

نماز نہ پڑھنا از حد خطرناک اور ہولناک ہے۔ اگر کوئی نماز کی نصف کر بھی لے تو بھی اپنے شخص کے لیے سخت و مہید ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَوْلُیْلَ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِیْھِمْ سَاهُونَ

ان نمازیوں کے لیے وہیں ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔

دلیل کے مفقعی معنی یہ ہیں کہ بادی کے ہیں۔ یعنی نماز سے غفلت برتنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی آگ سے جہنم بھی توبہ کرتی ہے۔ اس سخت وادی کا نام دلیل ہے۔ جان بوجہ کہ نماز تھا کرنے والوں کے لیے یہی حکمانہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا از حد بلاکنت خیر ہے۔

حکایت: زواج، جلد اول، صفحہ 112 پر ایک حکایت مرقوم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی ہمشیرہ کی موت ہو گئی، اس کی تجویز و عین کی گئی۔ اتفاقاً غسلی سے وہاں کی ایک ٹھیلی مردے کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ جب یاد آیا تو وہ شخص واپس لوہا اور اپنی بہن کی آخری اور اصلی منزل یعنی قبر سے مٹی ہٹائی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی ہمشیرہ کی قبر

میں شعلے بجھ کر رہے ہیں جو اس کی بمشیرہ کے بدن کو جلا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور قبر پر مٹی ڈال دی۔ روتا ہوا گھر واپس آیا اور اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ ماں جان، میری بمشیرہ کیا عمل کیا کرتی تھی؟ والدہ نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے سر مہرجا گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر والدہ کی آنکھوں میں آنسو گئے اور کہنے لگی۔ بیٹے اتیری، لیکن میں یہ عیب تھا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور بے وقت نماز پڑھتی تھی۔

اسی صفحہ پر ایک اور حکایت درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر زنا کا ارتکاب کر لیا۔ نہ اسے حمل نظر کیا اور عین عدت کے بعد ایک بچے کی آفریش ہوئی، جس کو اس نے قتل کر دیا۔ بعد میں احساس گناہ ہوا۔ وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض پر داز ہوئی یا نبی اللہ! مجھ سے ایک گناہ مرزد ہو گیا ہے، جس سے میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے عرض کریں کہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ در یافت فرمایا۔ اس کے بتانے پر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا: اے بکدار! یہاں سے چلی جا کہیں تیری دوست سے آسمان شعلہ زن نہ ہو جائے، جس کی زد میں آکر ہم بھی جل جائیں۔ خاتون شرمندہ ہوئی اور واپس لوٹ گئی۔ اسی وقت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کی: یا نبی اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے ایک توبہ کرنے والی کو کیوں نکال دیا۔ کیا آپ نے اس سے زیادہ بُرے شخص کو دیکھا ہے؟ آپ نے پوچھا: اس سے بُرا کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب دیا: اس سے بُرا وہ ہے جس نے قصداً نماز کو ترک کیا۔

گویا نماز چھوڑنے کی اتنی برائی ہے کہ اس کا گناہ ایک زنا اور قتل سے بھی زیادہ ہے۔

قیامت کے دن بے نمازی پر ذلت سوار ہوگی

جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے روزِ محشر ان کی پشت تباہ کی بن جائے گی اور ان پر ذلت و خوار سوار ہوگی۔ شرمندگی کے باعث وہ اپنی گردنیں جھکا کر رکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلُّهُ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَائِلُمُونَ (پارہ 29 سورہ ظلم)

جس دن ایک ساق کھلی جائے گی اور جہدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ نظریں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ بے شک دنیا میں عجب دے کے لیے بلائے جاتے تھے، جب عکبر دست تھے۔

عجبت اہوا کہ وہ محشر بے نمازی کے لیے بڑی پریشان کن ہوگی اور وہ اللہ کے حضور شرمسار ہوگا اور عداوت کے بارے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا اور نظریں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔

تارکِ صلوٰۃ سے اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے

فرض نماز کا چھوڑنا اللہ کو سخت نا پسندیدہ امر ہے۔ تارکِ صلوٰۃ کے نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ مشکوٰۃ: صفحہ 18 پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے: قَالَ أَوْضَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُهْمُكَ إِلَّا اللَّهُ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَخُرِفَتْ وَلَا تَعْتَقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِدًا فَإِنْ مَنَ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِدًا فَقَدْ تَرَكْتَ مِنْهُ ذِقَةً اللَّهِ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى سَخَطِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْبُخَارَ مِنَ الرَّخْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَنْتَفِقِ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ ظُلْمِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ وَاجْلِسْهُمْ فِي اللَّهِ

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شر یک مت ٹھہرا کر، اگر چہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی حکم بدوں نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے اہل و عیال سے نکل

جائے کا سہم دیں۔ نہ زعفری کو جان بوجھ کر نہ ترک کرنا، کیونکہ جو فرض نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اسے شک اللہ کا دھماکا ہے بری ہو جاتا ہے اور شرابی نہ بننا، ایسے شک شراب ہر پے حیاتی کی جز ہے اور گناہوں سے بچنا کہ گناہوں سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جہاد سے دفعہ نہ دوڑنا اگرچہ ساقی مارے جائیں اور جب وہاں پھوٹ پڑے اور ان میں تو خور ووتو ثابت قدم رہنا اور اپنی بط کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے اپنا مصداق اٹھانا اور اللہ کے ہارے میں ان کو خوف دلانے رہنا۔

تذکرہ: حضرت معاذ بن جبل کے مندرجہ بالا قول میں انگیزی (حما) نہ ہٹانا سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو غصہ، ناجائز اور بے مورد باتوں پر مار پیٹ سے منع کرنا، کیونکہ بغیر مار سے ان کی تنبیہ نہیں ہوتی اور وہ غرور و کراہی میں مرضی کرتے ہیں۔ آج کل والدین ایسے اے عمر میں جو شجاعت میں آکر بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے بلکہ تازو بیار میں ان کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ مگر شک شوئی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ لہذا اولاد کو بری باتوں سے نہ روکنا، اولاد کے ساتھ محبت کے پردے میں دشمنی ہے۔ کوئی سمجھ و ادراک یا شعور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور شرمیل اس وجہ سے نہ لگایا جائے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے بچہ خواہ کتنا روئے چلائے، شتر کا چکر لگاتے پڑتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے سوئے کو کندن بنانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، اس لیے بچے کی بری عادتیں سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مار پیٹ کی جائے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو سے نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو اسے مار پیٹ کر نماز پڑھاؤ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَاصِرُ بُؤُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي النَّضَاجِ (رواد احمد، مشکوٰۃ، ص 58)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے، ان کو

نماز ادا کرنے کا حکم دو۔ جب دس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مار دو اور ستروں سے ان کو جدا کر دو۔

مندرجہ بالا حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانا چاہیے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم خود بھی نماز کا پابند بنیں۔ کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ قاعدہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھسروں میں جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھسروں میں جب والدین کی نعل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود کو نماز کا پابند بنائیں، جس سے ہم اپنی اولاد کو نماز پر قائم کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم وہاں رسالت میں سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے تباہی و بربادی کے سامان ہیں، جن سے ہم کسی طور پر نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔

نماز کے چھوڑنے سے دین و دنیا کی تباہی

نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرا ہے اور رب عظیم گناہ کبیرہ معاف نہیں فرماتا۔ نماز ترک کرنے سے دنیا اور دین کی عظیم دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہم اس حقیقت سے خوب اچھی طرح آگاہ ہیں، ہمیں خبر ہے، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز کے بغیر ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ سرشار سے میں رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم خواہ غفلت میں از خود کو ہیں اور غرور کو کسر فراموش کر چکے ہیں۔ سنبھلو، ہوشیار ہو جاؤ، سسلاؤ! جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ ایک دن ہمیں سو جانا ہے۔ ابدی نیند سو جانا ہے۔ قیامت تک نہ جاگنے کے لیے سو جانا ہے۔ ہر دم جاگنے کی اور بیدار ہونے کی حسا کریں گے، مگر قنار نہیں آئے گی، اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی بوچھل مڑگاں، دپر اٹھائیے۔ چشم حقیقت شاس کھولے اور نماز کو پہنچنے کے لیے سراپائے حیات بنائیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ بصورت دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔

عَنْ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَفُوتُهُ

صَلَاةً نَعْمَةً لِّكَ اَتَمَّا وَكَرَّ اَهْلَهُ وَمَالَهُ (مَنْطِق طایفہ منقولات: 60)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز عسوفت ہو جائے گی، گویا وہ اپنے اہل و عیال سے محروم ہو گیا۔

حافظہ: میں تو نماز کی نوعی کی کمی وجوہ ہو سکتی ہیں، مثلاً سخت بیماری، کمزوری، لاپرواہی اور لاغری۔ لیکن عام طور پر نماز کے فوت ہونے کی دو وجوہ ہوتی ہیں، پہلی وجہ یہ کہ انسان اپنی اولاد کے نان و نفقے میں اس حد تک محو ہو جاتا ہے کہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ طلب مال اور حرص زر کی بدولت نماز فوت ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان نماز کے فوت ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں کرتے۔ حارثہ نے اپنی افسوس کی بات ہے کہ اتنا افسوس بال بچوں کی ہذاکت اور مال و دولت کے ضیاع کا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بال بچوں کی پرورش بھی تو از حد ضروری ہے۔

میرے برادر اور اسوج میں کہ جس اللہ نے آپ کو ادا جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ کیا وہ ان کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کر سکتا۔ یقیناً کر سکتا ہے، بشرطیکہ آپ خود کو اس کے دربار میں پیش کر دیں اور سراپا عجز بن کر عرض کریں: اے اللہ تعالیٰ! میں تیری راہ میں حاضر ہوں۔ سب تو ہی میرے بچوں کی پرورش اور نگہبانی فرما۔ اپنی اولاد کے لیے مخلصوں دل سے مانگی ہوئی دعائیں دیکھیں کہ کیسے قبول نہیں ہوتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نماز چھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے، لیکن ہم کو اس بات کا کوئی خیال نہیں۔ سیدھی بات ہے۔ میرے دوستو! دنیا میں دوسری راستے ہیں ایک صراطِ مستقیم ہے جو پر امن ہے۔ سایہ دار ہے، محفوظ ہے اور سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ پر خطر ہے، اس میں قدم قدم پر خار و آوارہ کھڑے ہیں۔ اس راستے میں ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو انسان کی جان و مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہی نہیں انسان کی عزت کو پار و پارہ کر دیتے ہیں۔ یہ راستہ بڑا پر خطر ہے اور سیدھا جنت کی ہوئی آگ یعنی جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو راستوں کے متعلق وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد

فرماتے ہیں کہ اگر نماز پر محو کے توسط سے راستہ پر چلے اور بہت سے قدم مارے جائیں۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو صراطِ مستقیم سے جنگل جاؤ گے اور ایک واپس چلنے سبھاؤ گے۔ جہاں قدم قدم پر ڈاکو تمہارے لیے دار الفتنہ۔ سامان لے بیٹھے ہیں۔ یہ بات بال بچوں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ارشاد فرماتے دے ہمارے پیارے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں جو ایسا عظیم انقلاب کے حامی ہیں۔ انسان کو فریاد سے اٹھا کر ہمدوش ثریا کرنے والے ہیں، اس لیے یہ بات بالکل سچ ہے اور ہمیں چننا چاہیے ایسے راستوں سے جن میں قدم قدم پر ڈاکو ہماری جان اور مال لوٹنے کے لیے سر پر کفن باندھے شمشیر بکف بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نہیں افسوس بھی نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافر ہونے پر شاد ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہو کر ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ان ہی خطرناک راستوں پر بڑھ رہے ہیں۔

بے نمازی کی نجات نہیں ہوگی

نماز ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اتنی اہم ہے جتنا بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کھانا تناول کرنے کے عمل کو ہم بدولی سے نہیں کرتے بلکہ دل جمعی سے کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز بھی اس جمعی سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر فرما رہے تھے۔ دورانِ کلام آپ نے فرمایا:

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُزْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُزْهَانًا وَلَا نَجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْي حُلَيفٍ

جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، وہ نور، برہان اور قیامت کے دن نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی تو وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ نور برہان اور نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ اور وہ قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن حلیف کی مصیبت میں ہوگا۔

حکایت: کارون بنی اسرائیل کا ایک امجد و کبیر آدمی تھا اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کزن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے کہا تھا۔ اس سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سال و دولت کے ہر اہ اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ فرعون ایک کافر بادشاہ تھا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا اور عمان اسی کافر بادشاہ کا نائب اور وزیر اعظم تھا۔ ابلی بن خلف مشرکین مکہ میں سے تھا اور اسلام کا شدید دشمن تھا، ۳۰ سال تک مکہ میں سے تھا۔

مولانا ابن حجر مکی زواج میں، عبدالرحمن صفوری زہد، الجالس اور شیخ احمد قسطنطینی جالس مسند میں رقم کرتے ہیں کہ بے نمازی کا قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا، کیونکہ ان چاروں نے اللہ کی عظمت کا انکار کیا اور بے نمازی بھی اللہ کی عظمت سے انکار کرتا ہے۔ اکثر چھوڑی جانے والی نماز کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت کا حصول۔ جس کو حکومت اور سلطنت مل جاتی ہے تو اس کے دماغ میں آنسو کیلکی فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو اوروں سے برتر اور اعلیٰ خیال کرنے لگتا ہے اور سلطنت کے کاموں میں یوں مشغول رہتا ہے کہ نماز کا دھیان تک بھی نہیں رہتا۔ فرعون بھی سلطنت پا کر اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ اس لیے سلطنت کا کاروبار چلانے والا کا حشر بے نمازی فرعون کے ساتھ جائے گا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہو، وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حشر کارون کے ساتھ ہوگا۔ نماز چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان وزارت یعنی ملازمت اور مصاحبت کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کو چھوڑنے والا شخص قیامت میں ہامان کے ساتھ ہوگا اور تجارت میں مجورہ کر نماز چھوڑنے والے کا حشر ابلی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

ترک نماز کی محنت

بے نمازی اتنا خوب ہے کہ اس کی محنت دوسری اشیاء پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
حکایت: خدمت الجالس، جلد اول، صفحہ 90 پر ایک حکایت درج ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندے آجنگ مسافرت تھے۔ منازل طے کرتے ہوئے بربل دریا پہنچے۔ ملاحظہ ہوا کہ دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو اپنی غذا بنا رہی ہیں۔ بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دریا میں بھی قحط سالی کا اثر سرايت کرے گا۔ اس وقت ہاتھ نہیں سے نہ آئی۔ اسے جد اس دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ اس کی وجہ قحط سالی نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی گزر رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے پیاس محسوس کر رہا تھا۔ پانی دیکھ کر پیئے کا ارادہ کیا اور چلو بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ پانی چونکہ کھار تھا، اس لیے اس نے منہ کا پانی و پس دریا میں پھینک دیا اور اس بے نمازی کے جھوٹے کی وجہ سے دریا میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔

حکایت: ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے، دیکھا کہ اس بستی میں سہریاں جا رہی ہیں۔ جا بجا سایہ دار شجر سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ بستی بڑی بارونی اور جنت کا نمونہ تھی۔ اعلیٰ بستی کے پاس طعام میں طرح طرح کے لوازمات تھے اور ان کے پاس حسین و خوبصورت لڑکیاں اور لڑکے تھے اس بستی کے سکین بڑے عبادت گزار تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بڑی مسرت ہوئی اور آپ آگے بڑھ گئے۔ تین سال کے بعد واپس تشریف لائے تو صورت حال بدل ہوئی تھی۔ نہ سایہ دار درخت تھے نہ ہزارہا کا نام و نشان تھا۔ مکان منہدم تھے اور آبادی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ خداوند عظیم نے جبریل کو وحی دے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ انھوں نے کہا: اے روح اللہ بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا اس نے چشمے پر اپنا چہرہ دھویا۔ پس اس بے نمازی کی وجہ سے چشمے خشک ہو گئے، اور سخت سوکھ گئے اور بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام! جب نماز

دین کو کر سکتی ہے تو دنیا بھی لازمی طور پر تباہ و برباد کر سکتی ہے۔

بعض صحابہ کے نزدیک بے نمازی کا فر ہے

یہ حکایت نہایت عجیب و غریب ہے۔ 91 پر اور درود الناصحین صفحہ 306 پر بھی مرقوم ہے:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُونَ شَيْئًا مِنْ الْأَهْمَالِ تَوَكُّفَهُ أَغْلَوُ الصَّلَاةَ
حضرت عبداللہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کسی عمل کو کفر خیال نہیں کرتے، سوائے نماز کے۔

ترجمہ: بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کا ترک قصد اکفر ہے۔ بعض صحابہ کرام اور میرا مومنین فاروق اعظم، عبدالرحمن بن عوف، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس، جابر بن عبد اللہ، حذافہ بن جلیل، ابو ہریرہ اور ابو داؤد کا بھی مذہب ہے۔ اس طرح ائمہ کرام میں محمد بن حنفیہ اور اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مہرک اور امام غزالی کا بھی یہی مذہب ہے۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ، دیگر ائمہ اور بہت سے صحابہ کرام بے نمازی کو کافر خیال نہیں کرتے۔ پھر بھی کیا یہ مسموم اور کم بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک بے نمازی کا فر ہے۔ (بہار شریعت، جلد 3، صفحہ 15)

ترجمہ: اہل بیت میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تین بلاؤں میں مبتلا فرماتا ہے۔ پیرے کا نورانہ جاتا ہے۔ مرنے کے وقت اس کی زبان بڑکھڑ جائے گی۔ مرنے کے وقت زبان پر کلمہ شہادت نہیں آئے گا۔ لہذا بے ایمان مرے گا۔

تفاسیر: اگر اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نماز سے غفلت برتی، یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا، اس شخص کو کئی حقہ تک روزہ میں جلانا پڑے گا۔ ایک حقہ اتنی برس کا اور ہر برس 360 دن کا ہو گا اور ہر دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہو گا۔ گویا دنیاوی حساب سے ایک نماز چھوڑنے والے کو ایک حقہ کے لیے دس ارب چھتیس کروڑ اور اتنی لاکھ

دن تک یعنی تقریباً دو کروڑ چھیالیس لاکھ اسی ہزار آٹھ سو تانو سے سال تک جہنم میں جلتا ہوگا۔ یہ صرف ایک حقہ ہے۔ اللہ جانے کتنے حقے سزا ملے گی اور پھر یہ سزا ایک نماز چھوڑنے کی ہے۔ جس نے پانچ نمازیں چھوڑ دیں، اس کا کیا حال ہوگا اور کیا آپ خدا کو کر سکتے ہیں کہ جو شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھے، اس کا کیا حشر ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کسی دوسرے کو نماز کی امامت کے لیے اپنا قائم صفت نام مقرر کروں۔ پھر وہ مضبوط اور نوجوان آدمیوں کے سر پر کھڑیوں کا گھنڈہ لگوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ تہا و برباد کروں جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں مگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ (ترمذی، ترمذی، ترمذی)

ترجمہ: بے شمار لاکھ ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ دنیاوی فائدوں میں سے وقت کی پابندی، نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق، اطاعت و فرمانبرداری عام ہیں اور اخروی فائدے تو اسے ہیں جن کو خاطر تحریر میں لانا مشکل ہے۔ نماز کی بدولت ہی ہماری نجات ہوگی، ورنہ ہم قلاوچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمہ: ان ایمان والوں نے قلاوچ پائی جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔
ترجمہ: اہل بیت میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز کا کوئی وقت اپنی غفلت سے گنوا دیا، اس نے خود کو کچھ بھری کے ہاک کر دیا اور جس نے دو وقت کی نماز سے غفلت برتی، گویا وہ رجب الحبی سے محروم ہو گیا اور جس نے تین وقت کی نماز چھوڑی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو گور میں تکلیف دی اور جس نے چار وقت کی نماز چھوڑی، اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تکفیر کی اور جو شخص پانچوں وقت کی نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نہایت غیض و غضب کے عالم میں نہ آکر تا ہے۔ اسے نافرمان، باغی اسی سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے الگ ہے۔ پس میرے آسمان اور زمین سے دور ہو جا اور اپنا کوئی اور گناہ نہ بھولے۔ ایسا شخص دنیا سے تو بے گھر ہے مگر جہنم میں ہے۔

بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے

تفسیر سورہ قاح میں ہے: **لَنْ يَزَالَكَ حَتَّى يَنْفِيكَ فِي الْبُيُوتِ فَافْقَهُ الشَّيْطَانُ**
يَوْمًا لَمْ يُصَلِّ الرَّجُلُ الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَمَّا
صَارَ وَقْتُ الْمَنَامِ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ فَهَرَبَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ قَالَ
الرَّجُلُ غَرِبَ مِنِّي فَقَالَ الشَّيْطَانُ إِنِّي عَصَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مُدَّةٍ عَمَرْتَنِي
مَرَّةً فَكُنْتُ مُلْعُونًا وَأَنْتَ عَصَيْتَ فِي التَّيْمِيمِ ثَمَسَ مَرَاتٍ وَأَخَالَ مِنْ اللَّهِ
أَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكَ وَيَقْهَرَنِي مَعَكَ بِسَبِّ عَصِيَاكَ

ترجمہ: ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان اس کا ہم سفر ہوا۔ ایک دن اس (شخص) نے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نہ پڑھی۔ جب سونے کا وقت آیا اور اس نے سونے کا ارادہ کیا، پس شیطان اس سے بھاگا۔ اس شخص نے کہا مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ شیطان نے کہا: عمر میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہوئی پس میں ملعون ٹھہرا اور تو نے آج کے دن پانچ مرتبہ نافرمانی کی۔ پس مجھے خوف خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تیرے گناہ کے سبب تیرے ہمراہ مجھ پر بھی قہر اور غضب کرے۔ نماز کے بارے میں دنیاوی کے مشہور شامسر وارث شاہ لکھتے ہیں:

دارت شاہ از دامس عرض دوا

ایں مردوں لاوائے دلیر و اداس طرای

دارت شاہ اپنے محبوب حقیقی **صلوات** کا واسطہ دیتے ہوئے نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ تارکِ صلوة سے جانور تک بھی دور بھاگتے ہیں۔

رونی الجاس میں تحصیل بن ابی طالب سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ **صلوات** کے ساتھ مجھ سفر تھا۔ ہم دونوں چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آغضور **صلوات** کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پکار کر کہنے لگا: اللہ الامان، یا رسول اللہ! تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس اونٹ کے پیچھے ایک اعرابی برہنہ مشیر

ہاتھ میں لیے ہوئے آیا۔ رسول اللہ **صلوات** نے پوچھا کیا ارادہ ہے اس سین کے لیے؟ اعرابی نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس اونٹ کو بھاری قیت دے کر خریدا ہے۔ مگر اب یہ میری فرماں برداری نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کروں اور اس کے گوشت سے قائدہ لوں۔ نبی کریم **صلوات** نے اونٹ سے نافرمانی کرنے کی وجہ دریافت کی۔ اونٹ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں دیگر امور سے تو روگردانی نہیں کرتا مگر اسس کے اصل بد سے نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ شخص اس قوم میں سے ہے جو سوائے رہتے ہیں اور مشہر کی نراؤا نہیں کرتے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو اور میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں اور ناحق مارا جاؤں۔ نبی کریم **صلوات** نے اس شخص سے وعدہ لیا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ وعدہ لے کر آپ نے اونٹ اس اعرابی کے سپرد کیا اور اونٹ فرماں بردار بن گیا۔

دارت شاہ: نماز ترک کرنے کی برائی یہ ہے کہ پورا بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور دل سے کام نہیں کرتے۔ نتیجتاً اس کو خسار و ہرجا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے سے جانور بھی خوش ہوتے ہیں اور دل لگا کر کام کرتے ہیں، جس کا منطقی نتیجہ قائدے کی مسرت میں ظاہر ہوتا ہے۔

نہیں الجاس میں ہے کہ رسول اللہ **صلوات** نے فرمایا کہ بے شک بے نمازی کی برائی اس کے شر مساویں تک پہنچتی ہے، بلکہ حضرت آدم تک کے سب مومنوں کو پہنچتی ہے۔ کیونکہ جب نمازی شہد پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے: **السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الطالحین**۔ تو اس کا ثواب تمام مومنین کی ارواح کو پہنچتا ہے، جب کہ بے نمازی اس کے بالکل اٹ ہے۔ یعنی اس کی برائی جملہ مومنین کو پہنچتی ہے۔

بے نمازی کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوتا ہے

حدیث پاک میں ہے: **رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمًا مَعَ أَصْحَابِهِ وَجَاءَ شَابٌّ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى تِلْكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا شَابُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَاتَ أَبِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَنٌ وَلَا**

تَاسِیْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَتَابَكَرَ وَ خَيْرَ رَجُلٍ اللَّهُ تَعَالَى غَنَمًا فَلَمَّعْنَا إِلَى النَّبِيِّ
فَوَأْتَا بِمِثْلِ الْخَنَزِيرِ الْأَسْوَدِ فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُمَا
إِلَّا بِمِثْلِ الْخَنَزِيرِ الْأَسْوَدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ إِلَى الْجَنَازَةِ قَدَعًا فَضَارَ
الْمَيْتَ عَلَى صُورَتِهِ الْأُولَى وَصَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَ أَرَادُوا الدَّخْلَ فَرُفِيَ
كَالْخَنَزِيرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ يَا شَابَّ أَيْ عَمَلٍ كَانَ يَعْمَلُ أَبُوكَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ
كَانَ تَارِكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا أَخِي أَنْظِرُوا حَالًا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ يَبْعَثْهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِمِثْلِ الْخَنَزِيرِ الْأَسْوَدِ نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا (بخاری النوار)

ترجمہ: روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ ایک صحابی کے ہمراہ بیٹھے تھے اور ایک
نوجوان عرب روتا ہوا در مسجد پر آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: اے نوجوان! تو کیوں
روتا ہے؟ اس نے کہا میرے والد نے وفات پائی ہے اور اس کو کفن اور غسل دینے والا کوئی
نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حکم دیا: پس یہ دونوں میت
کے پاس گئے۔ دیکھا کہ وہ کالے سوز کی طرح ہے۔ پس دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہم نے اس کو کالے سوز کی طرح دیکھا ہے۔ پس حضور ﷺ نے
اس جنازے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی، جس سے مردہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ پھر
آنحضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں نے اسے دفن کرنا چاہا تو وہ پھر کالے سوز
کی طرح ہو گیا۔ جب حضور ﷺ نے فرمایا: اے نوجوان! تیرا باپ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟
نوجوان نے کہا کہ بے نمزدنی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! وہ کھو
جائے نماز کا حال۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کالے سوز کی طرح اٹھائے گا۔ نعوذ باللہ
من ذلك۔

اللہ تعالیٰ سے میری پرتلاش دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلائے اور نماز کی
پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

□□□

خبر و احوال و عظم

مشروعیت اذان، فضیلت اذان، مسائل اذان

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ

اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے اور یہ
کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

برادران اسلام! اس کائنات آب و گل میں ہر کام کرنے کا ایک اصول اور با حسن
مشاہد مقرر ہے۔ اگر ہم مقرر کردہ حسن اور با اصول روش سے بہت کر کسی کام کو انجام دیں
تو نہ صرف وہ کام درست ہوگا بلکہ دیگر لوگوں کو بھی برا محسوس ہوگا اور جو کتا ہے کہ اس
سے طرح طرح کی غلط فہمیاں عام وجود میں آجائیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں موجود
ہیں اور ہمیں کھا، تناول کرنا ہے۔ اب کھانا تناول کرنے کے بعد کھانا بٹے مقرر ہیں۔ مثلاً اپنے
آگے سے کھانا آہستہ آہستہ اور چپا کر کھانا کھانا شروع کرنے سے قبل ہاتھوں کو گندگی
سے پاک کرنا وغیرہ۔ اب اگر ہم ہاتھوں کو گندگی سے پاک نہیں کرتے، کھانا اپنے آگے سے
نہیں کھاتے، بلکہ ہاتھ بڑھا کر دوسروں کے آگے سے کھاتے ہیں اور جلدی جلدی کھاتے
ہیں تو ہر دیکھنے والا شخص غلط تاثر لے گا۔ ہاتھ کی گندگی سے یہ سمجھے گا کہ سب شخص زندگی کے
دوسرے امور میں بھی گندہ رہنا پسند کرتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانے سے دوسرا شخص بھی
گمان کرے گا کہ یہ شخص بدتمیز ہے اور جلدی کھانا اس بات کا قیاس ہے کہ زیادہ کھانے سے
بیٹھ بھرنے کا لالچ ہے۔ نیز یہ کہ یہ شخص لاپرواہی ہے۔ بات یہیں پر ہی ختم پذیر نہیں ہو
جاتی۔ اگر ہم کھانا کھانے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کھائیں تو سب سے تسلی ہم ہاتھ

دھوتے ہیں اور ہاتھوں سے گندگی کو اتار دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ کہ ہر دیکھنے والا صفات پسندی کا تاثر لیتا ہے اور دوسرے صفائی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مگر ای ہے:

الظَهَّاءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، الظَهَّاءُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یعنی پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا صفائی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی۔ اگر ہاتھ نہیں دھوتے تو اللہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا اور اس کا محبوب بھی ناراض ہوگا۔ اپنے آگے سے کھانا کھانے کا ایک حسین انصاف ہے۔ اگر ہم اس سے انحراف کریں گے تو گویا دوسروں کی حق تلفی کریں گے، کیونکہ جب ہم ہاتھ بڑھا کر دوسرے کے آگے سے کھانا میں گئے تو صاف طور پر میں ہے کہ ہم دوسرے فرد کے حصے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اسب یہاں پر ایک بات اور ظہور پذیر ہو سکتی ہے کہ دوسرا فرد ہمارے آگے سے کھانا ششدر کر دے گا۔ گویا اس طرح سے برائی بھیجتی ہے اور ہم دانستگی میں برائی پھیلانے کا محرک بن جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہم جلدی جلدی کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کھانا جلد ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم محفل میں ہیں، اس لیے اپنا کھانا کھا کر آٹھ نہیں سکتے۔ لازمی امر ہے کہ ہم دوسروں کے کھانے میں شریک ہوں گے اور اس کا کھانا بھی کھائیں گے، یعنی ہم اکیلے، ایک آدمی کی خوراک سے زیادہ کھائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے دوسرے اس کا نعم نہیں کرے گا اور ہمیں پیش کی شکایت ہو جائے گی، جس کے علاج کے لیے ہمیں بالضرور ڈاکٹر چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم آہستہ آہستہ اور چپ کر کھائیں گے تو ایک تو یہ کہ محفل کا ساتھ دیں گے اور دوسرے یہ کہ کھانا ساتھ ہی ہم ہو کر بعد میں ہمارے لیے باعث پریشانی نہیں ہوگا۔ اس طرح دیگر امور زندگی میں بھی کچھ ضابطے اور اصول مقرر ہیں جو حسین بھی ہیں اور پر لطف بھی۔ اگر ہم ان سے انحراف کریں گے تو سخت خسارے میں رہیں گے۔ جس طرح ہر کام کا ایک طریقہ مقرر ہے، اس طرح عبادت کے علاوے کے لیے بھی ایک طریق کار ہے اور ہر مذہب میں اس کے انداز مختلف ہیں۔ ہندو پجاریوں کو عبادت کا بلانا اس طرح دیتے ہیں کہ عبادت کے وقت مندروں میں گھٹائیں بجاتے ہیں۔ عیسائی اگر جاگروں میں کچھ بجا

کر اعلان عبادت کرتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں ناقوس، دھنکی، بجا رہے بجا رہے کرتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ سکھ مذہب کے لوگ عبادت کے لیے ۱۰۸ سرے لوگوں کو بلانے کے لیے گردوارے میں طبلے پر چوٹ لگا کر اس کی سدا بلند کرتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام کے پرستار اور شیعہ اپنی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں۔

مندرجہ بالا طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ دین اسلام کا ہے۔ دیگر تمام طریق جو نے غلط و در باطل ہیں۔ نیز تقاضائے عبادت کی لگی کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے مقصود کی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں۔ جب گھنٹی یا ناقوس بجایا جاتا ہے یا طبل بجاتا ہے تو اس سے حتی طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ طبلہ یہ گھنٹی اور یہ ناقوس کس مقصد کے لیے بجا یا حساب رہا ہے۔ عبادت کے لیے بجا یا جارہا ہے یا کسی شادی بیاہ کی رسم پر بجا یا جارہا ہے یا کسی اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کی اطلاع دی جا رہی ہے، یا کسی اسکول میں چمن کا وقت ہونے پر گھنٹی بجا رہی ہے، یا کہیں کوئی مداری لوگوں کو سچے کھیل سے محکوم کرنے کے لیے دھول پیٹ رہا ہے۔

مشروعیت اذان

دین اسلام نے اپنے ہم دگواروں کو اذان کا حکم دیا ہے۔ یہ طریقہ سب طریقوں سے مردہ اور بہتر ہے۔ جس طرح دین اسلام دیگر ادیان سے منفرد اور ممتاز ہے، اسی طرح اس میں عبادت کی طرف بلانے کا طریقہ بھی دیگر ادیان کے طریقوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ اذان دینے کا آغاز یوں ہوا کہ جب ابتدائے اسلام میں مسلمان مکی کفار سے جنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، اس وقت اذان دینے کا رواج نہیں تھا، جس کی وجہ سے نماز کے مقررہ نائم پر صحابہ کرام کو جمع ہونے میں سیس دشواری ہونے لگی، کیونکہ بعض اوقات نائم کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز صحابہ کی مجلس شوریٰ قائم ہوئی، جس میں مشورہ کیا گیا کہ نماز کے لیے کسی ایسی نشانی یا علامت کو مقرر کیا جائے جس کو دیکھ کر یاسن کر مسلمان آسانی سے جمع ہو سکیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سنگ بجا یا جائے۔ کسی نے دھول پیٹنے جانے کا نظریہ پیش کیا۔ ان تمام رائے کو قبول نہ کیا گیا اور یوں معاملہ طے کیے بغیر صحابہ کرام اپنے

گھر میں کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی راستہ کو جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ خواب میں ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کیا، جس نے ہاتھوں میں ناقوس تھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا میں ایسا ناقوس پہنا پسند کرو گے۔ اس نے مجھ سے ناقوس کا مصروف پوچھا۔ میں نے جواب دیا اس سے لوگوں کو غم کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں لوگوں کو نماز کی طرف جانے کا اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو اَللّٰهُ اَکْبَرُ اور پھر انھوں نے قاسم بھی کہہ دی۔ صبح ہوئی۔ میں بیدار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اپنا خواب عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا اِنِّهَا لَمَرْوُیَا حَتّٰی اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ اللّٰہ یہ خواب برحق ہے۔ لہذا تم جہاں کو یہ الفاظ ازبر کردادو آئندہ سے بلاں یہ کلمات اذان بلند کیا کریں گے۔ کیونکہ ان کی آواز میں بلند آہنگی ہے۔ جب حضرت جلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو اذان سن کر حضرت عمر فاروق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض پر دراز ہوئے یا رسول اللہ! میں نے بھی اس طرح خواب ملاحظہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا:

قُلْتُ لِمَ اُتِیْتُہُ (رواہ ابو داؤد و ترمذی، مشکوٰۃ صفحہ: 84)

اور اس طرح اذان کا آغاز ہوا۔ اذان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شاہد ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی کے پیامبر ہیں۔ اذان کے شروع میں مؤذن چار مرتبہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہتا ہے اور چار مرتبہ پید کرنے والے کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے۔ اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے۔ تین مرتبہ بڑا اقرار کے بعد سب سے کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا ہے، عظیم ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کس طرح عظیم ہے۔ مؤذن بیان کرتا ہے، اس وجہ سے عظیم ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ میں شاہد ہوں کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر کوئی لائق عبادت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل ہے اور کذاب ہے۔ اہل جہنم کے

اولیٰ سے اثرات رعب زائل کرنے کے لیے اس اعلان اور شہادت خود ہر آتا ہے تاکہ رعب والے اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی عظیم ہے اور صرف دینی اذنی موجودیت ہے۔ پھر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ فَحَقُّ رُسُوْلِ اللّٰہِ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور جس طرح پیسے اللہ کی وحدانیت اور لائق عبادت ہونے کی انا و نعمت دوبارہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کو بھی دوبارہ ادا کرتا ہے تاکہ ان کی رسالت میں کسی کو شک نہ رہے۔

مندرجہ بالا جمید کے بعد مؤذن اصل مضمون کی طرف آتا ہے کہ وہ کیوں اللہ کی عظمت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا، اس لیے کہ ان کے حکم کو کھلانے کا نام آسمان ہے۔ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوۃِ اَوْ نَمَازِ طَرَف۔ حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوۃِ اَوْ نَمَازِ طَرَف۔ یعنی نماز کی طرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ نماز میں دنیا جہاں کی بھلائیاں پنہاں ہیں۔ ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی طرف آؤ تاکہ تمہیں دنیا جہاں کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی عظمت کا اقرار کر کے کہتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تِلَاٰہِ اِلَّا اللّٰہُ، اللہ ہی معبود ہے، اس ازل و آخری کی عبادت کرنا چاہیے۔

مقامات اذان

جب جب بیدار ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت مست کی جائے۔ اس سے بچا اسلامی اقدار سے روشناس ہوتا ہے۔ اگر کوئی مغفوم ہو تو اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ بدحاج شخص کا حراج تبدیل کرنے کو اس کے کان میں اذان دینا چاہیے۔ اگر آگ لگ جائے اور کسی طور پر قابو میں نہ آئے تو اس وقت اذان دینے سے آگ بجھ جائے گی۔ اگر جنگل میں مسافر اپنی منزل کا راستہ گم کر بیٹھے تو

اذان کی بدولت راستہ مل جائے گا۔ مرنے کے مرتبے کے کان میں بھی اذان کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مرنے کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اذان کا ایک مقام میت کے دفن کرنے کے بعد قبر ہے۔ قبر پر اذان دینے کے جراثیم میں آسانی ہو جاتی ہے۔ (در مختار جلد ہدایت شریعت)

اذان کا ایک موقع وہ بھی ہوتا ہے جب کہ ظالم بادشاہ کے ظلم انتہا کو پہنچ جائیں۔ اس کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اذان دینی چاہیے۔

اذان سنت مؤکدہ ہے

فرض نماز کی ادائیگی کے لیے پانچ وقت اذان دینے کے متعلق سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اذان نہ دی جائے تو اس کا گناہ سب المیائیں طلاق پر ہوگا اور خلیفہ اسلام پر لازم ہے کہ ان کو قید کر کے خیل خانہ میں ڈال دے۔ (در مختار)

مؤذن کیسا ہونا چاہیے

اذان دینے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں: مرد ہو، صاحب عقل ہو، بالغ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وقت کو پہنچنے والا ہو اور آواز میں بلند آہنگی کا حال ہو۔ جب اذان دینے کا وقت آئے تو کسی اور بچے چوڑے پر کھڑے ہو کر دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر غہر غہر کر اذان دینی چاہیے۔ (عارف کتب)

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 53 پر مرقوم ہے کہ فقیر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مؤذن کے لیے دس باتوں کی پابندی کرنا لازمی ہے تاکہ اس کو نماز کی اذان کا مکمل کمال ثواب حاصل ہو اور فضیلت کا ثواب حاصل ہو۔

- 1- نماز کا وقت پہنچانے اور اس کا پابند رہنا۔
- 2- نماز کے وقت اختلافات کو ملحوظ رکھنے اور اس اختلاف کی وجہ سے اذان میں تاخیر نہ کرنے۔
- 3- اگر خود حاضر ہو اور مسجد میں کوئی شخص اذان دے تو اس سے ناخوش نہ ہونا۔

- 1- اذان کے کلمات کو احسن طریقے سے ادا کرنا۔
- 2- اذان دینے پر اللہ سے ثواب کا طالب رہنا اور لوگوں پر اپنے کلمات کا احسان نہ جمانا۔
- 3- لوگوں کو احسن عمل کی ترغیب دے اور بُری باتوں سے منع کرے اور امیر و غریب دونوں کے سامنے حق بات زبان پر لائے۔
- 4- اذان کے بعد امام کا اس حد تک انتظار کرے کہ نمازیوں پر شوق نہ نڈر رہے۔
- 5- اگر مسجد میں اس جگہ کوئی دوسرا نمازی بیٹھتا تو اس پر ناراض نہ ہو۔
- 6- اذان اور جماعت کے درمیان الگ فرض نماز نہ پڑھے۔
- 7- ایک مسجد کا پابند ہو کر نہ رہے، کیونکہ اس سے حق تلفی کا اندیشہ ہے اور ترکوں کی محبت سے پرہیز کرے۔

فضیلت اذان

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 51 پر مرقوم ہے کہ عادیث شریف بتاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل، روشا و فرماؤں، جس سے میں بہشت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ تاکہ وہ تمہاری وجہ سے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ٹھیک وقت پر جمع ہو سکیں۔

مندرجہ بالا سطور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بدلے جنت ملتی ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین کے اسی صفحہ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ درج ذیل آیت مؤذن حضرات کے بارے میں نازل کی گئی ہے:

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَغَيْرِ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے اچھے قول والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور مجھے اہل

کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔۔۔ یہاں پر اللہ کی طرف بلائے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائے اور نیک اعمال سے مقصود یہ ہے کہ اذان اور میان کچھ نوافل سنت ادا کرے۔

مُعَاوِیَّةُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْمُؤَذِّنُونَ أَظْلَمُ النَّاسِ اخْتِافًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ مسلم مشکوٰۃ ص: 64)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے طویل ہوں گی۔

تفصیل: اس حدیث مبارکہ میں گردن لمبی ہونے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ لمبی گردنیں ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال صالحہ بکثرت ہوں گے اور اپنے اعمال حسنة کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی سے کوئی لفظ کام سر انجام پا جائے تو بار بار دست سے ان کی گردن جھک جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اذان کی بجائی ہے تو شیطان مثل کبوتر کے اس سے دور بھاگتا ہے۔ اتنی دور کہ وہاں تک اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب اذان تمام ہوتی ہے تو وہاپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب غم ہو جاتی ہے تو آن سو جو رہتا ہے اور نماز کے دل میں دوسرے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، جو اس سے قبل یاد نہ تھی۔ یہاں تک کہ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کتنی رکعت پڑھی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ بِالصَّلَاةِ فَغَضِبَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الرَّوْحَانِ قَالَ الرَّاوي وَالرَّوْحَانُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى سَلْبِهِ وَفُلَيْحَيْنِ مِثْلًا (رواہ مسلم مشکوٰۃ ص: 66)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی ندا سن کر

شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جیسے روح۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ روح کا مدینہ سے قاصد 36 فرلانگ ہے۔

مؤذن کے حق میں جن والہ اور حجر و حجر کی دعائے مغفرت

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 51 پر مرقوم ہے کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ چارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک احاطہ کرتی ہے، اس احاطے کی تمام اشیا اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور جتنے لوگ اس کے ساتھ شریک نماز ہوں گے، ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نیز ان مساز یوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ جو شخص ایک سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیتا رہے قیامت کے دن وہ شہدائے ذمہ سے ملے گا اور جو تین برس تک مؤذن رہے، قیامت کے دن وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ اٹھے گا اور مؤذن کے لیے ہر شے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پانی پھلیاں بھی اس کے حق میں دھوئے مغفرت کرتی ہیں۔ اس طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَعْمِلُ مِثْلَ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ
جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ البخاری مشکوٰۃ ص: 24)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جن و انسان اور کوئی شے مؤذن کی آواز نہیں سننے مگر قیامت کے دن ان کے واسطے گواہی دیں گے۔

مؤذن کے بارے میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ امین ہیں اور اللہ سے عرض دیتا ہے کہ: یا اٰلٰہی! ان کو بخش دے۔

مسلمانوں اور غور فرمائیں کہ جس کے حق میں سرور کائنات ہمارے پیارے رسول ﷺ مغفرت کی دعا کریں کہ اس کی بخشش میں کسی قسم کا کوئی لحک موجود نہ سکتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ

صَامِرٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤَذِّنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْسِدْ اَرْحَمَةً وَاَعِزْ لِلْمُؤَذِّنِ (رداء الامام ابو داؤد و مشکوٰۃ، ص 65)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صامر ہے اور مؤذن امن ہے۔ یا اللہ! تو ہدایت دے ماماں کو اور مؤذنین کی معفرت فرما۔
مندرجہ بالا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہا محبوب ہے کہ آپ اس کے لیے معفرت کی دعا فرما رہے ہیں اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیع دعا پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہی دعا کے الفاظ آپ کے ہوتے رہے ہیں۔
جدا بھی نہیں ہو پاتے کہ ان پر مستجابیت کی اسٹیپ مہر لگ جاتی ہے۔

عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سَلَامَاتٍ مُّحْتَسِبًا کُتِبَ لَہٗ بِرَّ اَقَامَ مِنَ النَّارِ (رداء الامام ابو داؤد و مساجد مشکوٰۃ، ص 65)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہفت سو بار تک اذان دے تو اس کے لیے دوزخ سے آنکھیں لکھی جاتی ہیں۔

تذکرہ الاولیاء عظیمین کے مطابق جو شخص سات برس تک اذان دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے ساتوں طبقوں کے عذاب سے آزاد کر دے دیتا ہے اور جب مؤذن مرتا ہے تو اس کو خدا کی قبر میں ہوتا اور چائے کی خلی میں اسے کوئی ایذا نہیں ہوتی اور دفن ہونے کے بعد فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُحِبُّ رَبُّکَ مَنْ رَاعَى عَنَیْہِ فِی رَاسِی سَبْعَ مَرَّاتٍ یُّؤَدِّی بِالصَّلٰوۃِ وَیُضِلُّ فِیَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْظِرْ وَاِلٰی عِبْدِیْ هٰذَا وَیُؤَدِّی بِالصَّلٰوۃِ یَخَافُ مِیْنَ قَدِّ عَفْرِتِ لِعَبْدِیْ وَاَدْخَلَتْہُ الْجَنَّةَ (رداء الامام ابو داؤد و مساجد مشکوٰۃ، ص 65)

عبد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ

بکریوں کے چرواہے سے راضی ہوتا ہے، جب وہ بکریوں کی چوٹی کے چھ لہرے کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس عزت اور بزرگی کا حال رب فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بے شک میں نے اس کو معاف کیا اور اہل جنت کیا۔

عزیز بھائیو! اب تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اذان دینے والے کو میں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس پر اپنی رحمت نازل کی اور اس کو جنت کا تھرا تر اور دیا۔

مؤذنین کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سبہ بھلاؤ نازل ثبات ہیں۔ قیامت کے دن مؤذنین مشک و کستوری کے نیپوں پر ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، ان کو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔

عَنْ اَبِي عَمْرٍَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَۃٌ عَلٰی کُلِّ سَنَۃٍ یُّؤَدِّی بِالصَّلٰوۃِ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوْلَاہُ وَرَجُلٌ اَتَمَّ قَوْمًا وَهُمْ رَاصُونَ وَرَجُلٌ یُنَادِی بِالصَّلٰوۃِ اَلْحَمْدُ لَکُلِّ یَوْمٍ وَلِیْلَۃٍ۔

(رداء الامام ابو داؤد و مساجد مشکوٰۃ، ص 65)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند پر فرمایا کہ روز قیامت تین قسم کے لوگ مشک و کستوری کے نیپوں پر ہوں گے۔ ایک اللہ اور اپنے مولا کا حق ادا کرنے والا۔ دوسرا وہ جو قوم کا امام ہو اور عوام اس سے راضی ہوں۔ تیسرا وہ جو دن رات میں پانچوں نمازوں کے لیے اذان کی ندا کرتا ہو۔

بہار شریعت حصہ سوم، صفحہ 27 پر مرقوم ہے کہ خطیب اور ابن عسا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مؤذنین کے انجام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تاق پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال مؤذن رسول کے پیچھے بلند آواز سے اذان پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں بھی دعا دے گا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ قیامت کے دن مؤذنین ہر قسم کے فکر و غم سے آزاد ہوں گے جب کہ دیگر لوگ جستلائے منکر ہوں گے۔

مؤذن ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہوں گے جب کہ دوسرے افراد کو خوف دامن گیر ہوگا۔
کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 750 پر ایک روایت مرقوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روزِ محشر سب سے قبل جنت میں داخل ہونے والے انبیائے کرام ہوں گے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے کے بعد شہدائے کرام کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور تین نمبر پر جو گروہ داخل ہوگا، وہ بیت اللہ کے مؤذنین کا ہوگا اور ان کے بعد وہ لوگ داخل ہوں گے جن کو مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور پھر ہر سال کے تناسب کے لحاظ سے دیگر مؤذن جنت میں داخل ہوں گے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک حدیث منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أَقْبَتْهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَالِكَ الْيَوْمَ۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ جس بستی میں اذان کی جائے اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

کشف الغمہ کی مندرجہ بالا حدیث اس بات کی عکاس ہے کہ اذان کی بدولت اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و احسان ہے کہ وہ اذان کے سبب ہمیں اپنی غضب ناک سے محفوظ و مومن رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ مؤذن کے سر پر اپنا دست اقدس رکھ دیتا ہے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث یوں مرقوم ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول کرتا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْأَذَانِ۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کا آغاز کرتا ہے تو رب اپنا دست مقدس اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو۔

اذان کی فضیلت یہ ہے کہ غائب دو جہاں مؤذن کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس

فصل کی خوش بختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنا دست اقدس رکھ دے۔
اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤذن کو دوسرے لوگوں سے افضل ہوں گے اور دیگر لوگ ان سے کم تر ہوں گے، مگر کیس۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے۔ اگر لوگ ان کی اذان کا جواب دیتے جائیں، اس طرح ہمیں اذان کا ثواب مل جائے گا۔ ہم مؤذن کی اذان کا جواب دیتے جائیں، اس طرح ہمیں اذان کا ثواب مل جائے گا۔
ہمارے پیارے رسول ﷺ نے یہاں فرمایا ہے، کیونکہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اذان کی یہ فضیلت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اِنَّ الْمُوْذِنَ يُفَضِّلُوْنَكَ۔ یا رسول اللہ ﷺ! مؤذن تو ہم سے افضل ہوں گے اور ہم اس نعتِ عظمیٰ سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَلَا اَنْتَ كَذِبٌ فَسَلْ تُغْلَطُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 66) تم بھی ایسا کہو جیسا وہ کہتے ہیں۔ جب اختتام کرنے کو دست سوال کرا، انعامات سے ہمکنار ہوگا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 66 پر ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ ہمارے رسول ﷺ نے فرمایا لَا يُؤْذِنُ الدَّعَاءُ تِلْكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةُ اَذَانٌ اور اقامت کے درمیان دعا روا نہیں ہوں (بلکہ مستحبت کا درجہ حاصل کرتی ہے)۔

ہم پر لازم ہے کہ اذان سن کر رحمت و دعا لے کر اللہ تعالیٰ پر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ضرور ہماری دعا کو قبولیت سے نوازے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:۔

کی حمد سے دعا تو ہے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

خود ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا مَبْلُوْةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْتَبِذُ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهَا لَعَنَ بَنِي سَائِلٍ فِي الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّعَاةُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 64)

وہ سے وسیلہ راج ذیل ہے:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعُوَّةُ الثَّابِتَةُ وَالصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ وَاٰتِ مُحَمَّدًا
اَلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَارْحَمْهُ مَقَامًا مُّغْنُوْدًا اَلْزَيْلِيَّ وَعَدَّةً

بیان کی گئی مندرج بالا دعائے وسیلہ عام کتب میں مرقوم ہے۔

اذان کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا

کشف الغم، جلد اول، صفحہ 68 پر نام شمرانی سے منقول ہے کہ ہمارے شیخ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلاح الدین بن ایوب ایک عادل بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے سوا زمین
کے لیے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ دو مقام شہروں میں اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھیں۔
خداوند کریم اس پر رحمتوں کا نزول کرے۔

مندرجہ بالا تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا مستحسن اور
محبوب عمل ہے۔ اذان کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے رسول
ﷺ نے فرمایا تَلَوْ يَتْلُو النَّاسُ مَا فِي التَّائِيْنِ لَا تَقْتُلُوْا عَلَيْنَا بِالشَّيْءِ وَفِي
اگر لوگ اذان کے ثواب کو جانتے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف
شمشیر بکف ہو کر لڑتے کہ میں اذان دوں۔

تزکرة الواصلين، صفحہ 52 پر مرقوم ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضرت خول بنت حکیم سمیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب
تک میری مرضی سے چھکارا نہیں پاتا، اس وقت تک ہر روز اس کو شتر شہدا کے عمل کا ثواب
اور مرتبہ بخشا جاتا ہے اور جب وہ مرض سے شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے عیسو پاک ہو
جاتا ہے جیسے ابھی بطن مادر سے تولد ہوا ہو اور اگر مرض میں تھکے ہو جائے تو اللہ
تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرمائے گا اور عالم آدمی اللہ
کا وکیل ہے۔ اس کی ہر حدیث کے بدلے روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا اور نیک ہزار
سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور دین کے مردود خاتون طالب

رحمہ اللہ کے خدمت گزار ہیں اور ان کی جزا بہشت کے سوا کچھ نہیں اور شیخ امام القسہ کا ذکر
ہے اس کو ہرن پڑھانے کے عوض دو ہزار صدیقوں کا ثواب دیا جس نے گا اور مؤذن اللہ
تعالیٰ کا دربان ہے اس کو ہرن زکے بدلے دو ہزار فیوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔

سبحان اللہ اسو زمین کی کیا شان ہے کہ ان کو سب اچھے اعمال سے زیادہ صلہ دیا جائے گا۔
تذکرۃ الواصلين، صفحہ 44 پر ہے کہ جنید ابن صبحی کہ فرماتے ہیں کہ قلیدہ اسلام کے وقت
جب کہ مسلمان نماز کے لیے اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات خواب میں سنے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے
کلمات یاد کرائے گئے۔ محسن انسانیت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے حضرت
بلال کو حکم دیا کہ وہ بلندی پر چڑھ کر اذان دیں۔ بموجب حکم حضرت بلال نے اذان دی۔ اس
وقت لوگوں نے حدیث میں ایک گونج سنی۔ آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یا تم کو
معلوم ہے کہ یہ گونج کیسی ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم
ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے پر عرش الہی تک آسمانوں
کے دروازے کھل گئے۔ یہ سن کر حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ فضیلت خاص بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لیے ہے، یا سب
مؤذنوں کے لیے ہے؟ فرمایا: تم مؤذنوں کے لیے یہی فضیلت ہے۔ نیز فرمایا مؤذنوں کی
دھم دھم جھڑپیں دین کی مددوں کے ساتھ ہوں گی اور ہاتھ نہیں غداے گا کہ اذان دینے
والے کہاں ہیں؟ اس کو سب کے سب مشک و کافور کے ٹیلوں پر کھڑے کیے جائیں گے۔

مسائل اذان

اذان نماز کے لیے بلاوا ہے۔ اذان دے کر لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اے لوگو!
کھڑا ہوجو، دو، کیونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اذان کے چند ایک ضروری مسائل ہیں،
جن کا جاننا ہر مؤذن کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ذیل میں چند مسائل اذان حسب
خدمت لیا۔

اذان دینے کے لیے ضروری ہے کہ اذان کا وقت ہو

مسئلہ: درختار میں مرقوم ہے کہ اذان اس وقت پڑھی جائے جب اذان کا وقت شروع ہو جائے۔ وقت سے قبل اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر وقت نہ ہوا ہو اور اذان پڑھنا شروع کر لی تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ وقت ہونے پر دوبارہ اذان کے کلمات کہے جائیں۔ نیز اگر اذان دیتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تو پھر بھی اذان لوٹانا پڑے گی۔

اذان دینا مستحب ہے

مسئلہ: اذان دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی فرد گھر پر اذان کہے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے مسجد کی اذان کافی ہے۔ (درختار)

مسئلہ: اگر لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ نماز میں درستی نہ تھی تو ایسی صورت میں، اگر نماز کا وقت موجود ہے تو اذان کا اعادہ کیے بغیر نماز اسی مسجد میں باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ وہ وقت نہ گزرا ہو اقامت کے ترک کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر جماعت ہونے زیادہ دیر ہو گئی ہو تو اقامت پڑھ لیں۔ (درختار)

مسئلہ: اذان پڑھنے سے کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنے کا عمل مستحب ہے۔ (درختار)

مسئلہ: کلمات **اقم صلا** اور **ادع الی الخیر** کر یعنی ظہیر ظہیر کر پڑھنا مستحب ہے۔ **اللہ اکبر** اور **اللہ اکبر** کو کرا کر ایک کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سکتے کرنا چاہیے اور اس کی یہ عاداتی ہو کہ سننے والا جواب دے سکے۔ اگر سکتے کے بغیر اگلے کلمات کہہ دے تو ایسی صورت میں اذان مکروہ ہوگی اور اس کو دوبارہ مستحب ہوگا۔ (درختار)

مسئلہ: اذان کے کلمات کو رگ میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ نیز اذان میں کلمہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کی الف کو مذ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح اکبر میں بے کے بعد الف کا اضافہ کرنا حرام ہے۔ (درختار)

مسئلہ: اذان دیتے وقت مؤذن کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اذان دیتے وقت رخ قبلہ کی طرف نہ ہو تو وہی گئی اذان مکروہ ہوگی، جس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ (درختار)

مسئلہ: اگر مؤذن دوران اذان دہائی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ زبان نہ کٹے کے سبب رک گیا۔ بھوس گیا اور کوئی بتانے والا نہیں۔ مؤذن کا وضو ٹوٹ گیا۔ درود وضو کے لیے جلد جائے، یا بے ہوش ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر مؤذن کہنی چاہیے اور دوبارہ اذان کے لیے اس کی کون قید نہیں کہ اذان پیسے والا مؤذن کہے یا کوئی دوسرا مؤذن۔ (درختار)

مسئلہ: بہر شریعت میں ہے کہ دوران اذان بغیر کسی عذر کے نحو، بکرا، کھٹکھار، ناخنیں چاہیے نہ کھڑکے نہ مکروہ ہے۔ البتہ آواز صاف کرنے کی غرض سے کھٹکھار جاسکتا ہے۔ (درختار)

اسی طرح دوران اذان بات چیت یا گفتگو کی ممانعت ہے۔ اگر گفتگو کر لی جائے تو ایسی صورت میں دوسرا مؤذن دینا چاہیے۔ (صغیری)

مسئلہ: اذان کے لیے مقام منارہ ہو، غار، از مسجد ہو، اگر مسجد میں اذان دی جائے گی تو مکروہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر چند لوگوں کی نماز قف ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جنگل میں تھا ہو۔ اگر جنگل میں نہیں ہے اور قضا کا اظہار کر دیا تو گنہگار ہوگا۔

مندرجہ بالا بیان کردہ مسائل 'عالمگیری' سے لیے گئے ہیں۔ اذان کے متعلق ایک اور مسئلہ جو کہ عالمگیری میں ہے، کچھ یوں ہے کہ اگر اذان دیتے وقت مؤذن سٹ ڈاؤن یعنی بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں وہی گئی اذان مکروہ ہوگی، اس کو از سر نو پڑھنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کہنے اور اذان کے مسائل پر گام بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آدابِ مسجد

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يَنْفَعُ مَسْجِدَ الْإِسْلَامِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَنَهَى نَفْسَهُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ

دوسرے پارہ سورہ توبہ کی بیان کی گئی آیت معذر کے معانی یہ ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر میں وہی نفع مستعد ہوتا ہے جسے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔

مسجد کی ضرورت

اس غلطی کا شکیں، مستحق تھے سارے جہاں کی راضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دی۔ یعنی مسلمان کسی بھی جگہ سوائے ”مندر، دوگرجا“ وغیرہ کے نماز ادا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو، پاکیزگی کا سمون ہو، ہر کس و نا کس کو اس میں آنے کی اجازت ہو اور ان میں ہندوگان خدشا کا اجتماع بھی ہو سکے۔ اس قسم کی چار دیواری کی عبادت گاہ کہتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کو مختلف دوار میں مختلف نام دیے گئے۔ کسی نے عبادت گاہ کا نام دیا اور کسی نے اس کو بیحد کے نام سے موسوم کیا۔ کسی نے اس کا نام گرجا رکھا اور کوئی اس کو مندر سے تعبیر کر بیٹھا، لیکن اسلام نے اس کی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا۔ خداوند کریم کی آخری کتاب، روشنی اور شہد ہدایت کا مرجع، قرآن و انجیل سے حین کتاب قرآن حکیم نے مسلمانوں کے لیے اس مخصوص عبادت گاہ کا

نام مسجد رکھا اور ان مسجد کو اللہ کی طرف مصافحہ کے مساجد کی شرافت کی شہادت دی۔ کیونکہ یہ مصافحہ یعنی ہے اور یہ محض اس لیے ہے کہ مسجد کی شرفیت میں کسی کو کلام نہ رہے۔ جیسا کہ تاتہ اللہ میں اللہ کی طرف اضافت تعظیم اور شرفیت کے لیے ہے۔ اسی طرح سیف اللہ میں۔ سیف کی اضافت اللہ کی طرف تعظیم اور شرفیت کے لیے ہے اور اس طرح اسد اللہ میں اسد کی طرف اضافت تعظیم اور شرفیت کے لیے ہے۔

وہ مخصوص جگہ جہاں مسلمان اپنے معبود حقیقی کی عظمت و بزرگی کا اقرار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہ مسجد کہلاتی ہے۔ ان مسجد کو عام فہم زبان میں اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں مسلمان اپنے خالق و مولیٰ کی عبادت نیک نیتی اور خلوص سے کرتے ہیں اور کسی قسم کا پرہیز اور رکاوٹ نہیں کرتے۔ یہاں اپنے رب کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں اور کسی قسم سے فعل بد کا ارتکاب نہیں کرتے، اس لیے ان کو بطور مجاز بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس سے متعذر صرف یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان بلکہ تمام ضروریات زندگی کی آلائشوں اور آسائشوں سے مبرا ہے، اسے ان شیا کی قطعاً حاجت نہیں۔

مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ اور دعا

مشکوٰۃ، صفحہ ۶۸ پر مرقوم ہے کہ ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھے اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ الْبَابَ وَخَفِّضْ لِيْ الْوِزْرَ اور مسجد سے باہر آتے وقت، بچانے والے پاؤں کے بائیں پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔

انسان کی تخلیق میں مٹی کا داخل ہے۔ مٹی کی تخلیق ہونے کے باوجود اگر انسان اپنے مزاج میں ہندی، جیزی، گلی، فخر، غرور اور غوث دے کہے تو یہ بات اس کو ذریعہ نیکس دیتی۔

متعذر جب بنا الفاظ ادا کر کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یعنی اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ الْبَابَ وَخَفِّضْ لِيْ الْوِزْرَ یا اللہ! مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

یہاں پر انسان اللہ سے اس کی رحمت کا طالب ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ یعنی یا اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔

مسجد میں دنیاوی باتوں کی ممانعت

مسجد پاک اللہ کا پاکرہ گھر ہے، اس میں امن ہے، سکون قلب ہے، آشتی ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام، ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی توقیر ہمارا شعار ہونا چاہیے اور جس حد تک ہو سکے، ہم کو چاہیے کہ اس کا ادب و احترام کرنے کی کوشش کریں اور فضول و مباح قسم کی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ مسجد میں مباح گفتگو کرنا ہے۔

مرقات حاشیہ مشکوٰۃ، صفحہ 710 پر حضرت ابن الجوزی شارح بدایہ سے منقول ہے:

اَلْكَلَامُ الْمُبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهُ وَكَانَ كُلُّ الْحَسَنَاتِ

یعنی مسجد میں مباح گفتگو کرنا ہے جو نیکیوں کو کھاجاتی ہے۔

مسلمانو! مقدم غور و فکر ہے کہ جب مباح گفتگو مسجد میں کراہیت کا باعث ہے تو یہ محسوس ناجائز گفتگو لازمی طور پر حرام ہوگی۔

مشکوٰۃ، صفحہ 710 پر حضرت حصاب بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں عوام سزا ست تھا۔ اچانک کسی نے مجھ پر ننگریاں پھینکیں، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو رسالت مآب کے دوست حضرت عمر فاروق جلوہ فرما تھے۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں آدمیوں کو ہمارے حضور حاضر کرو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حکم سرکار ان دونوں کو لے کر آپ کے حضور آیا آپ نے ان سے سوال کیا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ انھوں نے جواب دیا، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے باسی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولنے کے جرم میں سزا دیتا۔

اسی طرح کشف الخمر، صفحہ 70 پر ایک روایت ہے کہ امیر المومنین حضور سیدنا فاروق اعظم کا یہ دستور تھا کہ جو شخص مسجد میں شری تا آپ اس کو ڈرتے مارتے تھے۔

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مسجد میں اشعار نہ پڑھے جائیں، یہاں اشعار سے مراد بلند ہوا اور لغو اشعار ہیں۔ مستدرج بالا حدیث مشکوٰۃ، صفحہ 70 پر مرقوم ہے۔ مسجد میں نکل چارہ حرام ہے۔ مسجد مقدس مقام ہے۔ اس مقام مقدس کی توقیر کرنا، اس میں شور مچانا، بڑے اشعار پڑھنا، بے آواز بلند گفتگو کرنا یہ سب حرام ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 710 پر مرقوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے متصل ایک پتھر تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ اس پر بیٹھ کر اپنی دنیاوی باتیں کریں اور مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔

مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے، بلکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موجب مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا قریب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ اَزْمَانٌ يَكُونُ فِيْهَا يُخْلَعُ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ اَعْمُرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا يُجَالِسُوْهُمْ فَلَئِنْ رَفَعُوْا فِيْهَا حَاجَةً (رواہ بیہقی مشکوٰۃ، صفحہ 71)

لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیاوی امور کی باتیں مسجدوں میں کریں گے۔ پس ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، لہذا کون کی ذرا احتیاط نہیں۔

مسجد میں دنیاوی خرید و فروخت کرنے کی بھی ممانعت ہے

اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبْتَاعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا يَبْتَاعُ اِنَّهُ يَجَاوِزُكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا يَزِدُ اِلَّا غَلِيْلَكَ (رواہ الترمذی والدارقطنی مشکوٰۃ، صفحہ 70)

ترجمہ: جب تم کسی کو مسجد میں خریدتے یا فروخت کرتے ہوئے پاؤ تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اور جس وقت تم یہ شخص کو پاؤ جو مسجد میں گمشدہ شے کی تلاش میں ہے تو کہو اللہ اس کو تجھ پر توند نہ کرے، یعنی وہ شے نہ ملے۔

مسجد کی صفائی

مسجد میں تمہارا دنیا اور مسجد کے در و بام سے چالے وغیرہ صاف کرنا بڑے ثواب کا کام

ہے۔ کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 80 پر روایت ہے کہ مسجد سے صاف کیا گیا کوڑا کرکٹ دوزخ
محشر حوروں کا مہر بنے گا۔ مسجد کی صفائی بڑے ثواب کا کام ہے۔ مسجد سے مٹی بھر مٹی لٹا لٹکا
اس قدر ثواب ہے کہ اگر ایک چارے میں کوڑا ادا اور دوسرے میں ثواب دکھ دیا جائے تو میزان
برابر ہوگا۔

نہضۃ المجالس، صفحہ 95 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یوں مرقوم ہے کہ:

مَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ كَفًّا مِنْ ثَوَابٍ كَانَ ثَوَابُهُ فِي مِيزَانِهِ كَجِبْتَلٍ أَخْبَرَهُ
جس کسی نے مٹی بھر مٹی مسجد سے نکالی، اس کا ثواب اُحد پیمانہ کے وزن کے برابر ہوگا۔
مسجد کو غلاقت اور گندگی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں مدح خارج کرنا بھی آداب
مسجد کے خلاف ہے۔ مسجد کو جھاڑو سے صاف ستر رکھنا چاہیے۔ مٹی کا تیل جلانے سے احتراز کیا
جائے۔

کشف الغمہ، صفحہ 80 پر مرقوم ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں کو
صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ نیز مسجد کو بدبودار اشیاء سے محفوظ رکھا جائے۔ بدبودار اشیاء مثلاً
مولیٰ، لہسن اور پیاز مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْبِتَةِ فَلَا يَقْرَأَنَّ مَسْجِدًا قَابِلًا لِلْمَلَكَةِ
يَتَأَذَّى بِمَنَاقِبِهِ الرَّئِيسِ. (سنن علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ 68)

جو شخص اس درخت (پیاز) کی بدبودار شے کھائے تو ہماری مسجد سے قریب نہ ہو۔ یہ
شک اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، جیسے کہ انسانوں کو اذیت ہوتی ہے۔

اس طرح مسجد میں تو کتنا اور تاک صاف کرنا ممنوع ہے اور مسجد کی چٹائیوں کو قموک
و غیرہ سے صاف کرنا ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَّا تَأْتِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ حَطَبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لَهَا دَفْنُهَا. (سنن علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ 68)

مسجد میں تو کتنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو ختم کرنا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 71 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کی دیوار پر کھنکھار لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
نادر اہل ہونے اور نادر اہل کی کئے تاثرات روئے اقدس پر ظاہر ہوئے اور پھر آپ نے اپنے
است اقدس سے صاف کیا۔ مشکوٰۃ میں ایک حدیث ہے:

عَرُضْتُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَتَّقُوا حَسَنَتَهَا وَ سَيِّئَتَهَا فَوَجَدْتُ فِي غُلَامِينَ
أَعْلَمُوا بِالْأَذَى يُبَاطِلُ عَنِ الْقُلُوبِ وَ وَجَدْتُ فِي مَسَافِرٍ أَعْلَمُوا بِهَا الشَّامَةَ
تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. (رداء مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 68)

مجھ کو میری امت کے اعمال حسنا اور اعمال بد دکھائے جاتے ہیں تو میں نیک اعمال میں
سے اس موزی شے کو دیکھتا ہوں، جس کو راستے سے ہٹایا گیا ہو اور برے اعمال میں سے
تھک رہا کہ دیکھتا ہوں جو مسجد میں ہوا اور دفن نہ کیا گیا ہو۔

مساجد کو روشنی سے مزین کرنا بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ جو مسجد میں شمع روشن کرتا ہے تو
ہر ایک اس وقت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک کہ شمع روشن رہتی ہے۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 114 پر حضرت سعید بن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے:

مَنْ غَلَّقَ قِنْدِيلًا مَسْرُوجًا فِي مَسْجِدٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
غَشِيَتْهُ بِقَابِ الْإِنْدِيلِ وَمَنْ لَبَسَ فِيهِ حَصِيرًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ
مَلَكٍ حَتَّى يَتَفَقَّعَ ذَا لِكَ الْحَصِيرُ.

جو شخص مسجد میں شمع روشن کرے، اس پر ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس
دعائے رحمت کو شمع بجھ جاتی ہے اور جو شخص مسجد میں ایک چٹائی بچھائے تو ستر ہزار فرشتے اس
کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اس وقت تک کہ وہ چٹائی ٹوٹ نہ جاتی ہو۔

مدرج بالا ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک طرف مسجد میں روشنی کرنے کے باعث
رحمت ہے تو دوسری طرف مسجد میں چٹائی بچھانا بھی رحمت کا موجب ہے۔

مسجد میں روشنی کرنے سے تربت منور ہوگی

کشف الغمہ میں امام شعرانی نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب حضرت

ایہ المومنین میں کرم اللہ وجہہ مسجدوں کو قنادیل سے روشن ہونے دیکھتے تو یہ دعا فرماتے:
تَوَارُّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْرٍاءِ قَبْرِهِ كَمَا تَوَارُّ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا (جلد اول، صفحہ: 80)
اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو روشن فرمائے جیسا کہ وہ ہماری مساجد کو روشن کرتا ہے۔
تذکرۃ المومنین، صفحہ 48 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
میں سے پہلے نے فرمایا کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ فقط اللہ کے واسطے چالیس دن تک مسجد میں
چراغ روشن کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رہ نعتوں سے سرفراز کرے گا:

- 1- روزِ بخش اُس کے جسم پر حرام کر دے گا۔
 - 2- روزِ بخش کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔
 - 3- جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔
 - 4- قبر کے فشار کی سختی سہل ہو جائے گی۔
 - 5- روزِ محشر اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
 - 6- اس کے رزق میں برکت ہوگی۔
 - 7- قیامت کے دن اس کو صالحین کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا۔
 - 8- روزِ محشر اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح منور ہوگا۔
 - 9- ہر روزِ ذاتِ کویح تک اللہ کے فرشتے اس کے گمبھان رہتے ہیں۔
 - 10- ہزار درام اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
 - 11- اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کی 80 حاجتیں برمائے گا۔
 - 12- بہشت میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مسجد میں کاشف دیا جائے گا۔
- سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ صرف چالیس دن مسجد میں چراغ جلانے سے اللہ تعالیٰ کتنی
نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔

مساجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی

خبر گیری کرنے والوں کو ایما بخدا قرار دیا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَقَاعَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدْتُمْ لَهُ بِإِيمَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَغْمُرُ
مَسَاجِدَ الْمُؤْمِنِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (مداثر فی دین ماہ الدار، صفحہ: 69)
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خبر گیری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یہ
آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

ابن ابی الواعظین، صفحہ: 148 پر مرقوم ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حُبُّ الْمَسَاجِدِ
بَيْنَ الْإِيمَانِ مَسْجِدُكَ حُبُّكَ إِيْمَانُكَ كُنْتَ فِيهِ۔

مسجد کی فضیلت

مشکوٰۃ، صفحہ: 68 پر مرقوم ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ
الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
شہروں میں مساجد اللہ کو محبوب ہیں درشہروں میں سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں۔

اللہ: مساجد اللہ کے گھر ہیں اور پاکیزگی کے نمونے ہیں۔ اس میں اگر انسان وقتی طور
پر رہے سے ناگزیر ذکر اپنے خالق حقیقی سے ہم کام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے پاروں کی تلاوت
کی جاتی ہے۔ تسبیح و تہلیل کے ورد ہوتے ہیں۔ ہر برائی سے بچنے کے لیے مسجد بہترین پستاد گاہ
ہے۔ اس لیے مساجد کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور بازاروں میں حرم و جو سس طمع اور لالچ کی
ککڑت ہوتی ہے، لیکن دین میں بھوٹ ہے ایمانی اور تاج و ترمناغ خوری ہوتی ہے۔ دوسروں کو
دھوکا دیا جاتا ہے، اس لیے بازار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان کے مقابلے میں مساجد اللہ تعالیٰ کو

بیت محبوب ہیں۔

مسجد کی تعمیر بھی ایک احسن عمل ہے۔ جو شخص مسجد تعمیر کرواتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک نو بصورت محل تیار کیا جاتا ہے۔

مشکوٰۃ صفحہ: 68 پر ہے ایک اور حدیث حضرت عثمان سے مروی ہے: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ تَبِيْعًا فِي الْجَنَّةِ (متفق علیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے۔

مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار امی ہے:

صَلٰوة الرَّجُلِ فِي الْحِجْتِ عَوْنٌ تَضَعُفٌ عَلَى الصَّلٰوةِ فِي تَبِيْعَتِهِ وَفِي سُوْقِهِ ثَمَنًا وَعِشْرَتَيْنِ ضِعْفًا۔

مرد کی نماز باجماعت (مسجد میں) گھر اور باراد کی نماز سے 25 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ انیس الواعظین صفحہ: 165 پر مرقوم ہے کہ جب بندہ مومن نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلا ہے تو ظلم سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے: اے اللہ کے ولی اب اس کو عمل کر۔ اس لیے کہ حق نے پہلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ نیز جو شخص اذان سنا ہے اور با وضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے سو محل تعمیر کرو۔ ہر محل میں سو گھر اور ہر گھر میں سو کھڑکیاں اور ہر کھڑکی میں ایک تخت اور ہر تخت پر ایک فرش اور ہر فرش پر چودوں میں سے ایک حور اور ہر حور کے سامنے لونڈیاں اور غلام کھڑے ہوں اور ہر غلام کے ہاتھ میں بیٹی میوہوں میں سے ایک میوہ ہو۔

سبحان اللہ! مسجد میں جانے کا کتنا اجر ہے کہ ہر قدم پر ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔

مشکوٰۃ صفحہ: 68 پر ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرقوم ہے:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا يَصِلُ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَّفَسًا فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ

بِالتَّسْبِيْحِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَبْعُوْهُ الْيَوْمَ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي الدِّىٰ وَاجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا لِّفَاقَصَتِ عَيْنَيْهِ فَاَوْزَجُ لُحْيَةٍ وَغَنَىٰ اِمْرًا اَهْلًا حَسْبٌ وَبِحَالٍ فَقَالَ اِلَىٰ اَخَاكَ اللّٰهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْلَفَهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ بِهَا اَلَمْ تَعْلَمَ مَا تُفِيْعُ عَيْنُهُ (متفق علیہ)

دوسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جس جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سو کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بدل کرنے والا امام۔ اللہ کی راہ میں جوانی خرچ کرنے والا جو ان اور وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے جس وقت اس سے نکلا ہے یہاں تک کہ وہ پس اس کی طرف لوٹے۔ دو اشخاص جو اللہ کے واسطے باہم محبت رکھتے ہیں۔ اسی کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اس کا شکر شوقی کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے کوئی حسین و جمیل چیز فائدہ کی خاطر نہ بھائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک وہ شخص کہ اس طرح پھا کر مصدق کرے کہ اس کے داہنے ہاتھ سے جو کچھ خرچ ہو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔

حکایت: نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ: 96 پر مرقوم ہے ایک مسلمان فوت بشارت سے برخاست تھا، لیکن شیخ و قند نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں باجماعت باقاعدگی سے حاضری دیتا تھا، چونکہ فوت بشارت سے محروم تھا، جس کی وجہ سے راستے میں ٹھوکریں کھتیں، جس سے وہ گر جاتا اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے اور بعض اوقات زخمی بھی ہو جاتا۔ اس کی گھر والی اس پر اس سے لڑتی کہ تو مسجد جاتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے خراب اور گندے کر لاتا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے خوب لڑی، جس کا اس شخص کو از حد صاف ہوا۔ اسی عالم حسرت و ایاں میں وہ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو باجماعت نماز پڑھنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو جوانی عطا فرمادی۔

مسجد تک چل کر جانا ثواب ہے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ پر صرف

مھی۔ رسول ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے مسجد کے قریب والی جگہ نفل مکانی کی کوشش کی۔
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا۔ کیا تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انھوں نے عرض
کی ہمارا ارادہ کچھ یہاں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا النبی سلمۃ کیا زکھف نکشف
انکار کھف کیا زکھف نکشف انکار کھف۔ (مشکوٰۃ صلی: ۱۰۸ متفق علیہ)

ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے۔ یعنی وہیں قیام کرو۔ تمہارا
قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اپنے گھروں میں قیام کرو۔ تمہارے دستوں کے
نشان تحریر کیے جائیں گے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

أَغْلَقَ النَّاسُ أَجْرَ آفِي الصَّلَاةِ أَبَعْدَهُمْ فَأَبْعَدَهُمْ قَسَمِي - (متفق علیہ)
لوگوں میں توابع کے لحاظ سے بڑا دور سے چل کر آنے والا ہے۔

اندھیرے میں ادھنگی نماز کے لیے جانا اور بخیر نور کامل ملنے کا باعث ہے۔

عَنْ بَرْزَنْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْمُ الْمُشَافِقِينَ
فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّاهِي يَوْمَهُ الْيَقِينَةِ - (رواہ الترمذی داہود وکرم و مشکوٰۃ
صفحہ: ۶۹)

حضرت بربذہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی
طرف جانے والوں کو نور کامل کی خوش خبری سنو۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کا ادب و احترام
کرنے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

□□□

پھر وہاں اوعظ

رمضان شریف کے مسائل

تیسرے پارے کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

ترجمہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدائی اور فیصلہ کی
روشن ہدائی۔

برادران اسلام! رمضان المبارک کا مہینہ مقدسیت، عظمت، حرمت، سعادت میں
اور اسے تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس ماہ سعید کی ایک ایک گھڑی رحمت باری تعالیٰ
سے معمور ہوتی ہے۔ سعید القدرت اربعہ روزی ہے چھٹی سے اس ماہ سعید کا انتظار کرتی ہیں،
تاکہ اللہ کی رحمت حاصل کر کے نجات کے لیے سامان کر لیں۔

قرآن مجید کا نزول

اس ماہ سعید کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں
روح محفوظ پر انجاری نازل ہوئی اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہی وہ مقدس ماہ ہے جس کی یکم یا تین تاریخ
کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف
کا نزول ہوا۔ اسی ماہ مقدس کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر زبور
شریف نازل ہوئی۔ اس ماہ کی چھ تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر توریت نازل
ہوئی۔ بارہویں یا تیرہویں تاریخ کو انجیل مقدس حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔

گویا اس رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ یہ اسلام سے قبل

کے واقعات تھے۔ دو اسلام میں بھی اس ماہ کو بڑی فضیلت حاصل رہی ہے۔ اسی ماہ کی ۱۷ تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی جو جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اسی ماہ کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے ایک بہادر مندر، بلہ باک اور اُنٹ مند ظیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محروم ہو گیا۔ اسی رمضان المبارک میں جبریل امین مکمل قرآن مجید سراپا لہو حضور میں پہنچنے کو سنا تے اور بعض روایات میں ہے کہ سارا قرآن مجید حضور میں پہنچنے کو جبریل کو سنا تے۔ سیدنا امام احمد کشف اللہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ سعید میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن میں ایک رات میں اور ایک نماز تراویح میں۔ امام شافعی اس ماہ میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

مشارق الانوار میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے میں صرف ایک روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطبہ دیتے کہ اسے لوگو! تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک آپہنچا۔ اپنے لباس پاکیزہ اور صاف پہنو۔ اس کی تعظیم و توقیر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھے اعمال کرو۔ اس ماہ میں ایک کی دو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس ماہ میں جو شخص قرآن مجید تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت کا، ایک بار عنایت فرمائے گا۔ جس کے درخت ایسے لاجواب دار بے مثال اور اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ دنیا میں ان کی مثالیں نہیں ہے۔ ہر چہ کے نیچے 70 ہزار فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

تذکرۃ الاموال اعظمین، صفحہ 336 پر ہے۔ حضرت اعش سے مروی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح کہ یک حج سے دوسرے حج تک ایک جھوٹے دوسرے جھوٹے اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تذکرۃ الاموال اعظمین میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، وہ کل مناسک ادا کیے اور کسی شخص کا مرتکب نہیں ہوا تو اس کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تسبیح و تہلیل کے عوض اس کے جنت میں زمرہ سے ایک مکان تعمیر کیا جائے گا جو یا قوت کی پیکاری سے حنین ہوگا۔ اس کے درمیان ایک

سرخ شمشیر یا قوت ہوگا۔ اس خیمے میں ایک حور ہوں، جس کے ہاتھوں میں سونے کے سستان ہوں گے، جن کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی ہے تو جہنم و آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اسے حبیب اکون سی مصیبت؟ آپ نے فرمایا کہ صدق اس مہینے میں قبول کیا جاتا ہے۔ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مگر ہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، نہ زہم قبول ہوتی ہیں، نیکیاں دو چند کر دی جاتی ہیں، حوریں سنگار کر کے آواز دیتی ہیں کہ کوئی جو ہم سے شادی کرے اور ہجر و کول میں ٹھکری دار و دخت جنت و رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ رات کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان کی چکی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اسے رضوان! جنت کے دروازے کھول دو اور اسے حسن ازین روزہ! اور رخ! اور رخ کے دروازے بند کر دو۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل! از میں پر جاؤ اور شیطن کو قید کر کے دریا میں پھینک دو تاکہ نسبت محمدیہ کو دوسو سوں سے پریشان نہ کر سکیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت روائی کروں؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ اور ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں؟ اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سختی مذاہب کے مجرموں کو معاف فرماتا ہے اور جمعہ کے 24 گھنٹوں کے ہر لمحے میں ہزار مجرم آزاد کیے جاتے ہیں اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے مجرم معاف کیے جاتے ہیں جتنا کہ کل مہینے میں معاف کیے جاتے ہیں

مشکوٰۃ، صفحہ 172، 173 پر حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا: اے لوگو! تمہارے ہاں ایک عظیم بابرکت مہینہ مہمان آرہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور انہوں کو خدا کی عبادت میں قیام کرنے کو وسیلہ ثواب بنایا۔ یعنی جو شخص اس ماہ میں اور قبل ادا کرے گا، اس کو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا اور اگر فرض ادا کرے گا تو وہ فرض ادا کرنا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ مہر کے لیے ہے اور مہر کا ثواب جنت ہے۔ نیز یہ مہینہ

ایک دوسرے کے ساتھ مدد دی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جو روزہ افطار کرے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر لی جائے گی اور روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے اجر کے برابر بغیر کم ہوئے اجر ملے گا۔ صحابہ نے رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا ہم سے ہر ایک کے پاس دوسرے کو افطار کرانے کے لیے کوئی عین نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو دوسروں کے افطار کے واسطے ایک کھونٹ دودھ یا ایک کھونٹ پانی دے اور جو شخص روزہ دار کو کھانا کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ بھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس مہینے کا اقول عشرہ رحمت، اور مہینہ عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جنم سے آزادی کے واسطے ہے۔ چھاپنے غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔

حدیث پاک کی تشریح

حضور ﷺ کا شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ دینا ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ خیر دار رمضان شریف کی متبرک گفٹیاں فضول اور لغو باتوں میں نہ گزریں، مطلقہ چوں ہی جائز نظر آئے، بہتر تنہا کی عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے۔

تذکرۃ المومنین، صفحہ 38، 37 پر نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت رمضان شریف کی برکتوں کی حقیقت پالے تو یہی اتنا کرے کہ اسے کاش! امارا سال ہی رمضان رہے، کیونکہ رمضان شریف میں سونا عبادت ہے۔ جاگسا عبادت ہے۔ جس نے رمضان شریف کے اوّل تا آخر روزے پابستہ دی سے رکھے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے بچی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا ہو۔

آگے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے سامنے نعمت خوان رکھے ہوں گے جس میں سے وہ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ دوسرے لوگ حیران ہوں گے کہ کیا عجیب بات ہے کہ تم تو حساب میں مبتلا ہو اور یہ کھا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے جواب

مذہب کا کہ یہ لوگ رمضان میں روزے رکھتے تھے اور تم لوگ روزے کھاتے تھے۔ آئے انا صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرشِ عظیم کے نیچے سے شہرہ نامی ہوا جاتی ہے جو بہشت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے پلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اس ہوا کو دیکھتی ہیں اور اللہ سے عرض کرتی ہیں کہ اے باری تعالیٰ! اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاندہ مقرر فرما۔ روزہ داروں کے سوا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو حوروں میں سے عطا ہوگی۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یا قوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر شریعت خوان اقسام کھانوں، بھرے ہوئے۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی اور ان نیکیوں کے صلہ وہ جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دنوں عطا کیے ہیں تاکہ وہ دوائے حیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی کہ کون سے دنوں میں؟ ارشاد ہوا کہ نو روزہ رمضان اور نو قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ دوائے حیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا: ایک تو قبر کا دوائے حیرے ہے اور دوسرا دوائے حیرہ روزہ قیامت کا ہے۔

حکایت: ایک شخص جس کا نام محمد تھا وہ تمام سال نماز پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا جنرک مہینہ آتا تو وہ خوشی واد کیڑے پہنتا اور نماز پڑھتا اور اپنی قضاء ہونے والی نماز کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ مغفرت کا ہے۔ شاہد اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل سے بخش دے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے لئے مجھے معاف کر دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ میں رمضان کی تنظیم تو قیر کرتا تھا۔

سبحان اللہ! رمضان شریف کی کیا کیا برکات ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان شریف کا احرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

رمضان پاک کے لیے جنت کی تزیین

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کو آنا ہو تو شہر کی خوب صفائی کی جاتی ہے۔ اس کا استہتر کرنے کے لیے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بطور خاص راستے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی آمد پر جنت کو سجایا جاتا ہے اور حوران جنت تزیین حسن کر کے اپنے بھاری خدا کو دل نشین جلوں سے مخاطب کرتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الْجَنَّةَ تَزْخَرُ بِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْخَوَلِ إِلَى قَائِلِ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعُذْلَى فَيَقْلَنَ يَأْتِي بِأَجَلٍ مِنْ عِثَابِكَ أَزْوَاجًا تَقْرِضُهُمْ أَغْنَيْنَا وَتَقْرِضُهُمْ بِشَاءَ (رواه البخاري في شعب الایمان ومثقوة)

بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن بہشت کے درخت کے برگ و بار کے نمایاں حصے سے بڑی اور سفید آنکھوں والی حوروں کے لیے ہوا چسپاتی ہے اور وہ کہتی ہیں: اے پروردگار اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو کچھ کرہاری آنکھوں میںیں شہنشاہ پڑے اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے۔

رمضان شریف کی ہر شب میں اُمت کی مغفرت

رمضان کا چھیند سب مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہر کس و نا کس پر کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کی بے پایاں بارش کرتا ہے۔ دریائے مغفرت صوبہ میں آ جاتا ہے اور ہر رات کو ساتھ ہزار گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے اور قید جہنم سے رہائی دے دی جاتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: فَتَأْتِي مَقَادِيرُ الشَّهْرِ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى الْفَجْرِ الطُّنْبُجِ يَأْتِيهِ الْخَلْقُ قَوْمُهُمْ وَالْجَزْ وَ يَأْتِيهِ الشَّيْءُ أَقْبَرُ وَ أَجْوَدُ هَلْ مِنْ

مَنْ تَغْفِرُ يَغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُغَابِ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ ذَا عٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْفِرُ سُؤْلُهُ وَيُلَوِّعُ وَ هَلْ يَغْفِرُ كُلَّ غُفْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّ لَيْلَةٍ غُفْرًا وَمَنْ الشَّيْءُ يَسْتَوْنَ أَلْفًا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْغُفْرِ أَغْنَى لَمْ يَغْفِرْ مَا أَغْنَى فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً قَسِيحُونَ أَلْفًا (رواه بھماذیل، صفحہ 181)

رمضان شریف کی ہر شب کو ایک ستادی آسمانوں میں صبح کے طلوع ہونے تک یہ دعا کرتا ہے۔ اے اچھا دل رکھنے والے! ختم کر (اچھا دل رکھنے والا خوش ہو جا اور اے شریعہ شریعہ باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سال ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب میں انظار کے وقت ساتھ ہزار گنہگاروں کو درخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور وہ عید کو مارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے مروی ہیں:

يُغْفَرُ لِكُلِّ مَنِيَةٍ فِي أَجْرِ لَيْلَةٍ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ رَمَضَانَ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْفِرُ سُؤْلُهُ وَيُلَوِّعُ وَ هَلْ يَغْفِرُ كُلَّ غُفْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّ لَيْلَةٍ غُفْرًا وَمَنْ الشَّيْءُ يَسْتَوْنَ أَلْفًا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْغُفْرِ أَغْنَى لَمْ يَغْفِرْ مَا أَغْنَى فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً قَسِيحُونَ أَلْفًا (رواه بھماذیل، صفحہ 181)

رمضان کی آخری رات میری امت کی بخشش ہوتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ شب تدار ہے۔ فرمایا: نہیں، کام کرنے والے کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ جب کہ وہ کام مکمل کرے۔

ماہ رمضان کی فضیلت

نبی کریم ﷺ نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند عظیم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار و غیر مہوت فرمائے۔ پیغمبر کو ایک خاص مقام اور خاص رتبہ عطا فرمایا، لیکن سب سے زیادہ عظیم مقام اور عظیم رتبہ حضرت محمد ﷺ کو عطا فرمایا اور ان ہی کو سب سے زیادہ مکرّم اور افضل بنایا۔ اسی طرح کچھ پیغمبروں پر کتب نازل فرمائیں، مگر سب سے افضل کتاب قرآن مجید

سب سے افضل نبی حضرت محمد ﷺ پر آماری۔ سب سے افضل کتاب سب سے افضل نبی پر سب سے افضل مینے میں ہی نازل فرمائی چاہیے تھی۔ اس لیے اس کتاب کے نزول کے واسطے سب سے افضل مینے کا انتخاب ہوا۔ وہ مہینہ رمضان شریف ہے، کیونکہ افضل کتاب افضل نبی پر افضل مینے میں ہی نزول فرمائی جاتی تھی۔

بستان الاولیاء عظیمین میں وہن جوڑی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام بارہ بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح بارہ بیٹوں میں سے رمضان شریف رب لاشریک کو دوسرے مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، جس طرح اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت گیارہ بھائیوں کی خطا معاف فرمادی تھی، اسی طرح رمضان شریف میں دوسرے گیارہ ماہ کی سرکردہ خطا میں معاف فرمائی جاتی ہیں۔

رمضان شریف کا ناقدر شمس ہلاک ہوگا

رمضان شریف رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ جو شخص رمضان شریف میں بھی اپنے برے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے، یقیناً وہ بد قسمت ہے۔ اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

فَلَمَّا نَزَلَ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالُوا إِنَّ جِبْرِيْلَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ وَهَضَانِ فَلَمْ يُفَقِّرْ لَهُ فَقُلْنَا أَمِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَا آيَةَ الْغَائِبَةِ قَالَ بَعْدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ فَلَمْ يُضَلِّ عَلَيْكَ قُلْنَا أَمِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَا الْغَائِبَةَ قَالَ بَعْدَ أَذْرَكَ أَبُو يُوْسُفَ عَنْدَهُ الْيَكْبَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُذْهِلَاهُ الْجَنَّةُ قُلْنَا أَمِنَ (زاد المعاد ص 180)

سب لوگ منبر کے پاس حاضری دیں۔ ہم سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوئے۔ منبر کی پہلی سیزمی پر قدم رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آمین، اور دوسری سیزمی

پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا: آمین، اور منبر کے تیسرے سرے پر رونق افروز ہو کر منبر فرمایا: آمین۔ جب منبر سے نیچے تشریف لائے عرض کی: آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ فرمایا: بے شک جب میں نے پہلی سیزمی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف میں مغفرت سے محروم رہے، میں نے کہا آمین۔ دوسری پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا ذکر سننے اور آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ تیسری سیزمی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے پاس باپ دلوں یا ایک کو بڑھایا آئے، مگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، میں نے کہا آمین۔

خلاصہ: اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے عالی مقام دربار میں آکر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اس دعا پر سب سے مقدم ہستی اپنے ہاتھوں سے آمین کہہ کر اس دعا کی مستحیثیت پر مہر ثبت کر دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم کا ہم گرامی لیوا جائے تو وہ آپ پر ادب سے درود نہ بھیجے، تو گویا اس نے خود کو اندھے کوئی میں ڈال دیا۔ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدم ہستی اللہ کو نبی کریم ﷺ کی ہستی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس مقدم ہستی پر درود نہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر ایسے شخص کو رحمت کی امید نہ رکھنا چاہیے۔ بعض علمائے کرام نے آپ کے نام اقدس پر درود شریف پڑھنا واجب قرار دیا ہے، خواہ نام نامی جزا مرتبہ علی کیوں نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ایسے شخص کو بخیل اور شقی القلوب کہا گیا ہے۔ سب سے زیادہ حدیث میں ہے کہ ایسا بخیل اور شقی القلوب انسان حضور کی زیارت سے محروم رہتا ہے۔

جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے شخص کے حق میں بھی بددعا کی ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی خدمت نہ کرے تو ایسے شخص پر خسر داؤد علی قلوب لازم ہو جاتا ہے۔ کثیر احادیث میں ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا تو اس کا عذاب جہنم ہوگا۔ ایک حدیث میں اس طرح وارد ہے کہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ان کی

خدمت کرے گا، اس کا کہنا ہے کہ ان کی فرمانبرداری کرے گا تو وہ تیرے لیے جنت یعنی اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی اور اگر تو نے ان کی فرمانبرداری نہ کی تو وہ تیرے لیے جہنم یعنی اس کا بدلہ تجھے جہنم کی صورت میں ملے گا۔ ان کی ناراضگی تیرے لیے باعث جہنم اور ضامندی تیرے لیے باعث جنت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ فرمانبردار پناہ جنت کی نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے اور اس عطایا میں ہرگز کمی نہیں کرتا۔ گویا والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا تیری والدہ باحیات ہے؟ جواب دیا: جی ہاں، ارشاد ہوا۔ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی والدہ کی خدمت کر کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی والدہ کی خدمت کرنے سے ہی جنت ملتی ہے۔

جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے شخص کے متعلق بھی بدو دعا کی ہے جو رمضان شریف جیسے تبرک مہینے میں خواب غفلت میں رہے اور معامی میں وقت گزار دے۔ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ حالانکہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے اندر رحمت خداوندی کی سعادتیں سمائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی بارش عام ہوتی ہے۔ ایسے میں بھی کوئی شخص رحمت سے محروم رہ جائے تو اس کی بد قسمتی کے سوا اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ماہِ صیام کا احترام

مقدس، معطر، مکرم، مہذب، محترم مہینے کا احترام سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین میں بڑی سبقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سبقت بھی عطا فرمائی کہ حیض اور نفاس والی خواتین روزہ چھوڑنے کی مجاز ہیں۔ بچے بھی روزے کی فرضیت سے مستثنیٰ ہیں۔ بیمار، کمزور اور مسافر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت رکھتے

ہیں، لیکن دوسرے عامل، بالغ، صحت مند لوگوں کو روزے ضرور رکھنا چاہیے اور اگر بچہ کو یہی کی بدولت یاد دہانی کی اس کی وجہ سے روزے نہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم رمضان شریف کا احترام ضرور کریں۔ روزہ داروں کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں کہ روزہ رکھنے سے سہار ہانچ رہی ہیں انہیں بخشنے جا رہے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں تجارت جیسے مقدس و عظیم شعبے متعلق چاہیے کہ بے روزہ داروں کے کھانے کی اشیاء عام فروخت نہ کریں۔ نہ ہی خود سہارا

کھائیں، چائیں۔ نہ ہی لوگوں کے سامنے مگر کھائیں اور حق نوشی کریں۔ روٹی میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں سہارا کھائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو، وہ نہ اس کیمن اور تازیانہ حرکت پسندیدگی کا اظہار کیا جائے۔

کامیابیت: زینۃ الجائز، صفحہ 136 پر رمضان شریف کے احرام کے متعلق ایک حکایت درج ہے کہ بخارہ کے شہر میں ایک بھجوی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں بھجوی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کا بیٹا کھارہا تھا۔ بھجوی نے یہ دیکھ کر اپنے بیٹے کے رخسار پر طراغ مارا اور تاراشکی سے کہا تم کو رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا ابو جان! آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں کھاتا ہوں، مگر بچہ مگر میں کھاتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ کی حرمت کی تذلیل نہیں کرتا۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو کسی برگزیدہ ہستی نے عام خواب میں اس کو جنت میں جو خرام دیکھا۔ حیرانی سے پوچھا کہ تو بھجوی تھا، جنت میں کیسے آگیا؟ کہنے لگا: واقعی میں بھجوی تھا، لیکن جب وقت مرگ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اب جنت مجھے احترام رمضان ہی کی بدولت ملی ہے۔

بھان اللہ! رمضان شریف کے احترام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر جنت لواز دی۔

رمضان پاک کی احرام کی برکت

رمضان شریف کا اجر سوائے اللہ کے کسی کو معصوم نہیں۔ جن لوگوں نے آج رمضان شریف کا احرام کیا، کل قیامت کے دن رمضان شریف ان کا احرام اس طرح کرے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عزت و وقار کا تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔

رَوَى أَنَّ رَمَضَانَ يَأْتِي يَوْمَهُ الْقِيَمَةِ فِي صُورَةِ حَسَنَةٍ فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُ خُذْ بِئِيهَا مِنْ عَزَائِكَ فَخَذَ بِئِيهَا مِنْ عَزَائِكَ خَفَقَهُ وَتَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقَالُ لَهُ مَا تَرِيدُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ تَتَوَجَّهَ بِشَاحِ الْوَقَارِ فَيُتَمَتَّعُ بِهِ (نعمان النعمان، جلد اول، صفحہ 137)

روایت ہے کہ قیامت کے روز رمضان شریف حسین صورت میں تشریف لائے گا۔ اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اس سے کہہ جائے گا کہ جس نے حیر الاحرام کیا، اس کا ہاتھ پکڑ لو بس وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، جس نے اس کی قدر کی ہوگی۔ بس پوچھ جائے گا کہ کیا طلب کرتا ہے عرض کرے گا پروردگار اس کو عزت اور توقیر کا ہار پہنا۔ پس ہار پہنا دیا جائے گا۔

□□□

متر ہواں وعظ

رمضان کے روزہ کی فرضیت اور اس کی حکمت

تَقْبَلُوا نُصْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - أَيُّهَا مَعْدُودَاتِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَّنْ تَلَا عَزَلَ فَهُوَ كَافِرٌ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: اے ایمان والے! لوگو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے قبل کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اپنے روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے۔ اگر تم روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔

روزے کی فرضیت

اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد ہر مسلمان پر نماز فرض قرآنی ہوگی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ تفسیر خازن میں نماز اور روزہ کی فرضیت میں صرف یہ فرق ہے کہ نماز شب معراج کو فرض ہوئی اور عکہ مظلہ میں ازل ہوئی جب کہ روزے 10 شوال سے 2 ہجری کو فرض ہوئے۔

اس آیت میں روزوں کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت کو پیارے اور اجدادِ نفعین اعزاز میں بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا روزہ امت محمدیہ کو ایمان کا نصف حصہ فرمایا اور جب روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا تو کہا: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے صبحِ محمدیہ کو ایمان کی صفت سے یاد فرمایا۔ اگر کوئی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ یا اور کوئی مذہب روزے سے روکے گا تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، البتہ مومن روزے رکھے گا۔ اس پر اللہ کی خاص عنایات ہوں گی۔ نیز اللہ نے فرمایا: اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی دل سے اور زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ دوسرے نفلوں میں روزہ کو ایمان کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: گَتَّيَا كُتَيْبَ عَلٰی الْيَمِيْنِ مِنْ قَبْلِكَ ۝ اسلام میں عبادت و طرح کی ہیں: مالی اور جسمانی۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے۔ جب کہ جسمانی عبادت میں نماز اور روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ رکھنا بڑی کھن جو بات معلوم ہوتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا اور نفسانی خواہش کو زیر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کی قسم و قسمی کے لیے فرمایا: گَتَّيَا كُتَيْبَ عَلٰی الْيَمِيْنِ مِنْ قَبْلِكَ ۝ یہ تم سے قبل کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ عبادت صرف ہم مسلمانوں پر فرض قرار نہیں دی گئی بلکہ کوئی بھی امت اس عبادت کی ادائیگی سے محروم نہیں تھی۔ کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ہر ماہ کی ۳ ویں، ۱۳ ویں، ۱۵ ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ ان ایام کو ایامِ بیض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی روزے صبحِ محمدیہ کے لیے نوافل قرار دیے۔ ان کو نفلی روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مومن علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت پر یوم عاشورہ اور ہجرت کا روزہ فرض تھا۔ حضرت مومن روح اللہ کی امت پر دو رمضان میں روزے فرض تھے۔ موسم

بہارِ قدرت کا ایک عجیب کھیل ہے۔ بھی سردی بھی گرمی، بھی بہار اور بھی خزاں۔ اسی طرح رمضان شریف بھی سردیوں میں آتا اور بھی گرمیوں میں۔ جب سردیوں میں رمضان شریف آتا تو حضرت عیسیٰ کی امت روزے رکھ لیتی۔ مگر گرمیوں میں آتا تو کہتے کہ ایسی گرمیوں میں کون روزے رکھے۔ سردیوں کے روزے ہی ٹھیک ہیں۔ چلو سردیوں میں ۳۰ دن کی بجائے پچاس روزے رکھ لیں گے۔ یعنی ۲۰ روزے ڈانڈ کر رکھ لیں گے۔ اس طرح کمرنگل جائے گی۔ (خیرِ مریدی، جلد اول، صفحہ: 639)

اسی صغے پر آگے چل کر حضرت علی کا یہ ارشاد مرقوم ہے کہ روزہ اصلی اور سب سے قدیم عبادت ہے۔ تمام امتوں پر اس کی فرضیت رہی۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آج تک روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض رہا، اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ تکلیف وہ عبادت صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔

روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ تمام امتوں پر فرض رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت سب امتوں کو عنایت فرمائی تاکہ ہر امت خداوند عظیم کے فضل و کرم سے محروم نہ رہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت تو سب امتوں پر عنایت کرتا اور اپنے پیارے محبوب باصباحِ تخلیق دو عالم حضرت محمد ﷺ کی امت کو اس نعمت سے محروم رکھا، اس لیے اپنی رحمت سے امت محمدیہ کو مستغیر فرمانے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شاعر نے کہا ہے کہ:-

یہ نیرنگیاں لا ابالی نہیں کوئی پردہ نئے سے خالی نہیں

خداوند عظیم نے کائنات کی کوئی شے بھی فصول اور بے فائدہ نہیں بنائی، بلکہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب فائدہ خداوند عظیم کا ذاتی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اس کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب نیرنگیاں تو اللہ نے ہی لوگ انسان کی بھلائی کے لیے بنائی ہیں۔ چونکہ روزے اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ پر نازل فرمائے ہیں، اس لیے روزوں کا فائدہ بھی امتوں کے لیے ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تاکہ تم تقی بن جاؤ۔

مٹی سے مراد پرہیز گار بن جاؤ، ہے۔ پرہیز گار سے مراد یہ ہے کہ ہر برے کام سے احتساب برتنا اور ہر نیک کام میں اللہ کی رضا و رغبت کا خیال رکھنا اور جب انسان ہر کام میں اللہ کی رضا و رغبت کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا کے امور سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا بن جاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا بن جائے تو پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے اور جب اللہ کسی کا بن جائے تو انسان کی نجات لازمی ہو جاتی ہے اور دنیا جہاں کی تمام نعمتیں یعنی سرمدی اور ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ایسی ایسی نعمتیں جن کا ذکر کبھی نہ سنا ہو اور جن کو آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہو گا۔ حتیٰ کہ ان کا خیال بھی دل میں گزرا ہو گا۔

روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے اور بھوکا پیاسا رہنے سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب اعضا سست ہو جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں نہ ہی آنکھ میں کسی فضول شے کی طرف دیکھنے کی رغبت باقی رہی ہے نہ ہی زبان کو ناجائز کچھ کی سکت اور نہ ہی کان فضول باتیں سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ پاؤں سے کسی ناجائز فعل کرانے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر برادر ناجائز فعل کرنے سے قبل یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ لہذا مجھے اس برے کام سے باز رہنا چاہیے۔ مسلسل ایک ماہ کی مشق سے انسان ان باتوں کا عادی ہو جاتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا نفس اتار دہ روزہ ہو جاتا ہے اور انسان کا قلب ہر قسم کے میل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے اسی نفرت کا نام تقویٰ اور پرہیز گاری ہے۔ اسی کو روزوں کی حکمت کہا جاتا ہے۔ یہی روزوں کا فلسفہ ہے اور یہی روزوں کی قادیت ہے، جس کو قرآن مجید میں لَعَنَکُمْ وَتَشْفُونَ کے پیارے الفاظ سے موسوم فرمایا گیا ہے۔

روزہ دار روزوں سے ضبط نفس کا تجربہ درس حاصل کرتا ہے۔ بھوک، نساں سے کھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ حلق سوکھنے پر پانی کا تقاضا کرتا ہے، مگر انسان کو روزے کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ہر خواہش کو زیر کر لیتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ اور پرہیز گاری رکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خواہشات نفسانی پر قابو پا کر انسان خود پر مکمل کنٹرول کرنا سکھ جاتا ہے اور مکمل طور پر حاکم بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی ہیں کہ عقل انسانی شاید قیامت تک ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ ان کی مخلوقات میں فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں جو بعض صفات میں انسان سے باورائی مخلوق ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی خواہشات سے آزار فرمایا ہے۔ نیز ان کو خواہش جماع بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں انسان کھانے پینے سے اجتناب برتنا ہے اور جماع سے بھی گریز کرتا ہے۔ گویا روزہ انسان کو اوصاف ملائکہ سے متصف کر کے مرفرازی سے بہکا کر دیتا ہے۔

تقویٰ اور پرہیز گاری کے علاوہ روزوں کا کام زندگی میں بھی بڑا فائدہ ہے۔ روزہ انسان کو سادہ دلی اور سادگی دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے سے بھوک اور پیاس کا احساس جاگ اٹھتا ہے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ امیروں کو سختی میں ڈال کر ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم صرف ایک ماہ بھوک اور پیاس کی سختی برداشت کرتے ہو اور یہی تم پر مشکل بن جاتی ہے۔ ذرا خیال کرو ان غریب لوگوں کا اور ان کے بال بچوں کا جو سارا سال پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، ان پر رحم کرنا تمہارا احساناتی فرض ہے۔ کیا کہی تمہارے لیے باعث نجات ہے۔ بصورت دیگر تم سوچ کر کھانے کے حقدار نہیں۔

ابن عباس سے روایت ہے، دو فرماتے ہیں قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الذِّي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِبُ غُرَالِي جَنَبُهُ۔
(رد المحتار ج 1 فی فہم ابی حنبلہ، مشکوٰۃ، صفحہ 424)

میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ وہ مومن نہیں، جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا مہیا بھوکا رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ روزہ ہمیں سادات نسل انسان کی تربیت دیتا ہے۔ روزوں کے فوائد بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سب سے بڑا غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے سے جسم کے بہت سے قاسد مادے گل مز جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کا وہ زائد گوشت گل مز جاتا ہے جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فحشی امراض زیادہ

کھانے کی بدولت لاحق ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں زیادہ کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور کم کھانا باعث محمود فرمایا گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا:

ذَا بَيْنِي قَرْعَ تَأْتِي الْجَنَّةُ قَالَتْ بِمَاذَا قَالَ ﷺ يَا خُجُوعَ

(معاہ العلوم امام خزانہ جلد اول صفحہ 238)

اے عائشہ! ہمیشہ جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہا کرو۔ عرض کی کس چیز سے؟ فرمایا الجھوک سے۔ روزے کی حالت میں انسان کا عقیدہ اپنے رب کے متعلق پائیدار ہونا ہے کہ رب ہر جگہ موجود ہے۔ رب تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر روزہ دار الجھوک اور عیاس کی شدت کے عالم میں بھی چوڑی جیسے کھانے سے بھی گریز کرتا ہے، کیونکہ اس کی یہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہے کہ گرچہ یہ عمل سب سے مخفی اور پوشیدہ ہے، مگر میرا رب میرے دل کا سارا حال جانتا ہے، اس لیے مجھے اس بات سے باز رہنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں روزہ اللہ تعالیٰ کی سماعت و بشارت کا ناقابل تردید ثبوت سہا کرتا ہے۔

ایک آم معدودات

روزہ سرا پا فوائد ہے اور کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ روزہ و لموں ہی کے لیے قائم و مند ہے۔ روزے سے نفسِ انارہ کی کسور ہوتی ہے مگر دل میں پھر بھی یہ خیال جنم لیتا ہے کہ اگرچہ روزہ سرا پا فائدہ ہے، برکت اور خیر کا منبع ہے مگر کمال ایک ماہ الجھوک اور عیاس کی تکلیف برداشت کرنا بڑا اول گردے کا کام ہے۔ اس مایوس کن حقیقت سے واقف اللہ تعالیٰ اس مایوس کن اور گمراہ خیال کے اثر کو زائل کرنے کی خاطر امت مسلمہ کی دل جوئی کے لیے فرماتا ہے: **أَيُّهَا مَا تَعْبُدُونَ** یعنی گنتی کے دن۔ اے ایماندارو! اپنے دلوں کو تھوڑا امت کر دو۔ یہ تکلیف طویل مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ گنتی کے چند دن ہیں جو ایک ایک کر کے گنتے ہوئے جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔

فَنَنْكَحُكُمْ مَقْرِيضًا۔ اس وضاحت پر بھی دماغ میں دوسرے پیدا ہوتا کہ ما

کے تکلیف گنتی کے چند دنوں کے لیے ہے، مگر مسافر اور بیمار لوگ ایک دن کی بھی تکلیف کیے گوارہ کر سکیں گے۔ اس احساسِ مشکل کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَنَنْكَحُكُمْ مَقْرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔

اے ایمان والو! تمہارا رب بڑا رحیم و کریم اور مہربان ہے۔ وہ تم کو تکلیف میں دیکتا نہیں چاہتا، بلکہ جب تم سخت بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا شرعی سفر میں ہو تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن کی قضا تم عالمِ صحت میں ادا کر سکتے ہو۔

وَقُلِ الَّذِينَ يُطِيعُونَ نَفْسَ سَورِی رَعَايَتِیٰ پُر بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ جس ادا یہ نکتہ پیدا کرتا ہے کہ چلو مان یا کہ یہ گنتی میں چند دن ہیں۔ یہ بھی مان لیا کہ بیمار اور مسافر روزہ عالمِ صحت تک چھوڑنے کے مجاز ہیں، مگر کمزور، مافر اور بوڑھے افراد سے روزہ کی تکلیف کی گھر برداشت ہو سکتی گی۔ اسی دوسرے کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقُلِ الَّذِينَ يُطِيعُونَ نَفْسَ سَورِی رَعَايَتِیٰ

یعنی جو لوگ مافر، کمزور اور ضعیف العمر ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے تو ایسے لوگ صبح و شام مسکین کو بیٹ بھر کھانا کھلا دیں یا ہر روزے کے عوض نصف صاع کسی مسکین کو دے دیں۔ ان کو روزہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے:

فَنَنْكَحُكُمْ مَقْرِيضًا۔ اگر کوئی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک مسکین کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلائے اور نصف کی بجائے پورا دے دے کیونکہ جتنا زیادہ احسان کرے گا، اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے: **وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ** اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے ہی قائم و مند ہے، کیونکہ روزہ کی غنیمات بہت ہے۔ گرچہ تم غریب ہو یا بیمار ہو، کمزور اور لاغر تب بھی روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ غریب دوسروں کے ساتھ تم روزہ رکھ سکو گے۔ جب کسا کیلے تمہیں مشکل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو روزہ کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

روزہ کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر)

ترجمہ: صابروں کو کسی ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بے حساب۔

حزورِ مزدوری اس لیے کرتا ہے کہ مزدوری کا اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ اگر مزدوری معقول ہوگی تو فطری طور پر مزدور اپنے کام کو رضا و رغبت کرے گا ورنہ اگر مزدوری نامعقول ہوگی تو قدرتی طور پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ مزدور اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے زیادہ دس چھپسی نہیں لے گا۔ کوئی بھی ملک کسی بھی کارکن کی مزدوری میں انصاف اس لیے کرتا ہے کہ ورنہ اپنے کام کو دل جمعی، دل چسپی اور رضا و رغبت سے اور احسن طریقے سے انجام دے۔ اسی طرح اسلام نے اگر کسی عبادت کو انسان پر لازم ضروری اور واجب یا فرض قرار دیا ہے تو اس عبادت اور عمل کے کرنے کا اجر اور ثواب بھی بتایا تاکہ لوگ اس عمل یا عبادت کے کرنے میں سستی یا کاٹل اور غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ جوش و جذبہ اور تہجدی سے اس عمل یا عبادت کو سرانجام دیں۔

اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت الصوم ہم مسلمانوں پر فرض فرمائی اور ساتھ ہی اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس عبادت کے ثواب اور اجر پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی تاکہ لوگ اس کو قطعاً ایک تکلیف و عبادت سمجھ کر نہ چھوڑ دیں بلکہ اس تکلیف و عبادت کے پر تکلف اور پر نفس انجام کو دیکھتے ہوئے اس عبادت کو بہ طریق احسن انجام دیں۔ قرآن مجید میں جاہل اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چہ ایک آیات مذکورہ قرآن میں لکھا: مَلِكِي آيَتِ: إِنَّمَا يُوفَّى الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر)

صابروں کو کسی ان کا بھر پور بے حساب اجر دیا جائے گا۔

خلاصہ: صبر کے معانی یہ ہیں کہ اگر کسی بڑے وقت میں نہان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو بچنے مسکنہ نہ ہوئے ان تکالیف کو برداشت کرے اور کاتب تقدیر کی رضا پر راضی رہے۔ جیسا کہ حضرت ابوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مصائب آئے۔ انھوں نے سب برداشت کیے اور اللہ کی رضا پر شاکر رہے۔ حتیٰ کہ ان کے سارے بدن میں کیزے پڑ گئے مگر آپ زرا بھی شکایت کی نہ ہوئے۔ فقط اتنا عرض کیا: اے باری تعالیٰ امیرے سارے بدن میں کیزے پڑ جائیں مگر میری زبان محفوظ رہے تاکہ اس سے تیری حمد و ثناء بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اگر شان ہے کہ سارے بدن میں کیزے پڑ گئے اور پھر بھی شکایت نہیں ہے۔

صبر کی ایک مثال بے مثال ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے میدان میں قائم کی کہ جب آپ نے ہلی طائف کو اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر لڑتے پتھر برسائے کہ آپ کا سارا جسم اطمینان لہاں ہو گیا۔ اسی حالت میں فرشتہ جبریل حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اگر تم ہوتو اس ہستی پر ایسے پر باروں کی ساری ہستی کو تھوڑے کر دوں، مگر قربان جائیے شان رسالت پر فرمایا نہیں۔ جس سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، رحمت بنا کر نہیں۔ آپ نے ایسے عالم میں ہاتھ اٹھا کر رحمت خداوندی کے حضور عرض کی کہ یا اللہ! ان کو ہدایت نصیب فرمایا۔ یہ تیرے پیغمبر کی شان سے واقف نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع غن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صابریت نہیں ہے، ورنہ ان کی ساری زندگی اذل تا آخر ایسے ہی بے شمار واقعات سے مزین ہے۔

ہاں تو قارئین کرام، عرض کیا جا رہا تھا: إِنَّمَا يُوفَّى الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صابروں کو کسی ان کا بھر پور بے شمار اجر دیا جائے گا۔

ظاہری طور پر روزہ بھی ایک تکلیف دہ امر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عمامہ روزہ میں صبح صلاوت سے نہ کر غروب آفتاب تک بھوکا یا سارے دن کی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے، جس کو روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر برداشت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد کا حصول کرو۔

اس مقام پر مفسرین کرام نے صبر کا معنی روزہ بیان کیے ہیں۔

امام غزالی کے نزدیک صبر کے معانی روزہ کے ہیں اور صاحبِ یمن سے مراد روزہ دار ہیں۔ یعنی امام غزالی کی اس تشریح کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ان کے روزوں کا ان گنت ثواب دے گا۔ دیگر عبادات کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا ہو سکتا ہے مگر روزہ کا جو ثواب اور اجر ہو گا وہ کسی حساب کتاب میں نہیں آسکے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ وایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے ثواب کا تخمینہ نہیں لگایا جاسکتا۔

(احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ ۱۱۳)

دوسری آیت: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ سجدہ)

کسی نفس کو آنکھ کی اس چیمی ہوئی لٹنڈک کا علم نہیں جو ان کے کاموں کا صلہ ہے۔

فائدہ: دین دار وائل ہے۔ اس کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ اعمال یہاں کیے جائیں گے ان کا صلہ ہمیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا اور اگر اعمال نیک ہوں گے تو ان نیک اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے دے گا، جن کا نظارہ کرتے ہی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان وائل سے مراد روز سے ہیں۔ (احیاء العلوم، صفحہ 338)

یعنی روزوں کا سلسلہ ایسی فستیں ہوں گی جو آنکھوں سے کبھی نہ کبھی ہوں گی۔ ایسی فستیں جن کے تذکرے کبھی کانوں میں نہ آئے ہوں گے، جن کا دل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
ان کا نظارہ کرنے سے آنکھ میں شکر چڑ جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

تَمْرِي آت: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْهَنَّا إِنَّمَا أُسْلِفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

کھاؤ اور نوش کرو۔ یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا ہے۔

فائدہ: اس آیت میں گزرے دنوں سے مراد اور اہل یمنی دنیا ہے اور اس دنیا میں
 کیے گئے اہل نیک کا صلہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے خوش ذائقہ میوہ جات ہوں گے اور جاس

میں نے روایت کرتے ہیں: "ایام الکالیہ سے مراد ایام حیا م ہیں۔ (عاجلہ اسلام، جلد اول، صفحہ ۱۰۱)۔

(۱۲۹) دوسرے الفاظ میں اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ظہر کہ ایام الخالیہ میں یعنی روزوں کے دنوں میں جو شخص رمضانے مولا و حبیب خدا کے لیے اچھے اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے صلے میں مودہائے بہشت کھانے کے لیے اور پینے کے لیے تمنا اور خوشہ اور شراب عنایت فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

حکایت: تہذیب المجالس، جلد اول، صفحہ: ۱۳۵ پر ایک روایت مرقوم ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرائیلؑ نمود پھوگیں گے تو روزے دار اپنی قوم سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اگر ان فرشتے رضوان کو حکم دے گا کہ روزے دار بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو ان کی خواہش کے مطابق جنت کے کھانوں سے ان کی تواضع کرو۔ اس وقت رضوان یہ دعا کرے گا: **يَا اٰدَمُ اَنْعِلْ اَنْتَ وَالْوَلَدَانِ** اے خادمانِ بہشت! جنت کے طباقوں میں جنت کا کھانا کھلاؤ۔ اس وقت خادمانِ بہشت میوہ جات اور خوش ذائقہ شراب لے کر روزہ دار فرود روا زمین کا، استقبال کریں گے اور کھانے پینے کی اشیاء پیش کر کے کہیں گے:

كَلُوا وَاشْرَبُوا وَاعْبُدُوا مَا آسَفْتُمْ فِي الْآيَاتِ الْخَالِيَةِ.

ان روزوں کی برکت سے جو تم نے دنیا میں دیکھا ہے یہ عموماً کھانے اور لذتِ شراب کھانے پر
روزوں کی حکمت اور ان کے عظیم اجر کے متعلق قرآن حکیم میں ہی بیان نہیں بلکہ ہمارے
رحمٰل متبرک علیہ السلام نے بھی روزوں کی حکمت اور ان کے عظیم اجر کے متعلق ارشاد فرمایا:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس

نے ایمان کی حالت میں اور ثواب بھگ کر رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! رمضان شریف کے روزے رکھنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ تو دنیا میں ہے۔ آخرت میں اللہ جانے کیا اجر ہوگا۔

دوسری حدیث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَآكَأُخْرَى بِهِ يَدْعُ غُشْوَةً وَطَعَامَهُ مِنْ آجَلٍ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ ظَهْرِ بَاقٍ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَتُحْلُوهُ فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْيَسَنِ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ (مشکوٰۃ، ص ۱۷۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر کام میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس گناہ سے لے کر سات سو گنا تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ (کہ اس کا ثواب بے شمار ہے) میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ کا دیدار کرنے کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسند ہے اور روزے کا حال ہے۔

تلاش: نیک اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے دیتا ہے، مگر عمل کرنے والے کی نیت بھی دیکھتا ہے۔ کسی کو دس گناہ کسی کو بیس گنا اور کسی کو سات سو گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ عمل میں عامل کے غلوں کے اعتبار سے کی پیشی ہوتی ہے، جس قدر غلوں زیادہ ہوگا، اجر اسی قدر زیادہ ہوگی اور اخلاص میں جس قدر کمی ہوگی، اتنا ہی ثواب کم ملے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ملاحظہ فرمائیے کہ روزہ کے بارے میں غلوں وغیرہ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ثواب بے شمار ہے، کیونکہ روزہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَآكَأُخْرَى بِهِ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات میں دھوکہ یا فراڈ اور دھوکا دیا جاسکتا ہے، مگر

دور میں نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہو کہ ٹوٹ اسے نمازی ہو، اس لیے اسے اچھا سمجھیں۔ زکوٰۃ اس لیے دیتا ہو کہ لوگوں میں اس کی رحم دلی کے چرچے ہوں، حج اس لیے کرتا ہو کہ شہرت ملے اور لوگ اسے الحاح کہہ کر پکاریں، مگر روزہ میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ کسی فرد کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے یا نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ دیگر عبادات کا ثواب دوسرے ملے جاسکتے ہیں، مگر روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا حق کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔

بن غیبیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک روزہ دار اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ وہ شخص لوگوں کے حقوق کا مقروض ہوگا۔ حقدار آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے۔ کوئی اس کی نمازوں کا ثواب لے جائے گا اور کوئی اس کے حج کا ثواب لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس صرف روزہ کا مل باقی رہ جائے گا، مگر ابھی بھی حقوق العباد اس پر واجب ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ روزہ تو میرا ہے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو نہ دیا جائے گا اور حقداروں کو اپنی طرف سے حق عطا فرمائے گا اور روزے دار کو روزہ کی بدولت جنت میں داخل فرمائے گا۔

یہ مطلب اس وقت ہوگا جب آنا آخری پیہ پڑھا جائے۔ اگر آنا آخری پیہ پڑھا جائے تو مطلب ہوگا کہ روزہ کی جزا خود میں (اللہ) ہوں، یعنی نماز اور حج کا صلہ جنت ہے، مگر روزے کا صلہ صاحب جنت ہے، یعنی اور عبادت سے توجہ نہ ملے گی، مگر روزہ سے اللہ تعالیٰ ملے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ ظَهْرِ بَاقٍ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب کا دیدار کرنے کے وقت۔ افطار کے وقت کی خوشی ظاہر ہے کہ بھوک اور پاس سے پیٹ اور حلق خشک ہو گئے تھے، پس کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو گئی اور پانی پینے سے پیاس بجھ گئی۔ جسم مسیں

تازگی اور توانائی آگئی۔ ایک نئی زندگی ملی اور خوشی حاصل ہوئی۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ روزہ دار اپنے روزے کی بدولت جنت میں جگہ پا لے گا، جہاں اسے تمام قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور ان نعمتوں سے اسے خوشی اور لطف ملے گا۔ پھر اسے اللہ کریم کا دیدار ہوگا جس کی خوشی میں وہ جنت کی تمام خوشیوں کو فراموش کر دے گا اور محلول جائے گا۔ فقط اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہی خوشی اسے یاد ہے گی۔

روزہ دار کے منہ کی بو

روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنے سے منہ میں ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل باتیں علم میں آتی ہیں:

- 1- اللہ تعالیٰ روز قیامت روزہ دار کے منہ کی بو کا بدلہ اس خوشبو سے دے گا جو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو دار ہوگی۔
- 2- جب قیامت کے روز روزہ دار قبور سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی جو کستوری سے بہتر ہوگی۔
- 3- یہ خوشبو باب محبت سے بھی ہو سکتی ہے کہ عشق و محبت کی خوشبو ہزار ہا کستوریوں کی خوشبو سے بہتر ہے۔ بلاشبہ روزہ دار کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بڑی مشک اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

روزہ ڈھال ہے

ارشاد باری ہوتا ہے: **الْحَيِيَّةُ لِحَقِّهِ رَوْزُهُ وَحَالٌ** ہے۔

میدان کا دراز میں سپاہی کے پاس دو اشیاء لازمی طور پر ہوتی ہیں: ایک تلوار جو کہ سپاہی دائیں ہاتھ میں رکھتا ہے اور دوسری ڈھال جو کہ بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈھال لوہے کی بنی ہوئی ایک حفاظتی خول ہوتی ہے، جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اس طرح زندگی میں انسان کا ہر وقت شیطان سے پالا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا سخت ترین دشمن ہے۔ پس اس

کے باروں سے بچنے کے لیے روزہ بہترین ڈھال ہے۔ روزہ سے ایک تو انسان شیطان کے شیطانی حیلوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف روزہ قیامت مار جہنم سے اپنا بچاؤ کر سکے گا۔ تیسری حدیث: اس حدیث کو تفسیر نے روایت کیا ہے:

عَنْ غَيْبِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ لِيَقُولَ الصِّيَامُ أَنِّي بَنِي إِلَى مَنَعْتُهُ الظَّعَاهُ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَقِيقِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَقِيقِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ.

یہ حدیث مشکوٰۃ صفحہ 173 پر مرقوم ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے: اے پروردگار! میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا ہے، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔

قرآن عرض کرے گا: میں نے اس کو رات میں سولے سے روکا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس شفاعت قبول کی جائے گی۔

تفسیر: روز قیامت بڑا سخت دن ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ کوئی کسی کا دوست اور ماحبی نہ ہوگا۔ ہر کوئی ہر کسی کو چھوڑ جائے گا، ایسے تازک وقت میں بھی روزے اور قرآن انسان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔

چوتھی حدیث: **صَحْبِي سَهْلٌ ثُمَّ سَعِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْحَقِّقَةِ تَالِبًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّالِمُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّالِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا أَخْرَجَهُمْ أَغْلِقَ قَلْعَهُمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ** (رواہ مسلم)

سہل بن سعد راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جس کو ریّان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہاں ہیں روزے

دار؟ ہنس دہاں دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی بھی اس میں سے داخل نہ ہو سکے گا۔

تذکرہ: جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریمان ہے۔ اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ یہ فقط روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا اور جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی یا اس کو ایسا شربت چلایا جائے گا جس سے ان کی تشنگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 643)

خداوند عظیم ہم سب کو پابندی سے روزہ رکھنے کی تلقین عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس کی خاص منایات حاصل کر سکیں اور اس خاص دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ آمین! ثم آمین!!

□□□

ایسواں وعظ

حرف و نطار کا بیان اور ترکِ صوم کی برائی

ترکِ صوم کی برائی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلْظَرَ بِمَا مِنْ وَاصِقَانِ مِنْ غُلُوٍّ دُخْصَةٍ وَلَا مَوَاضِعَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ هَوْمُ الدَّخْرِ لُغْلُغُوا نِصَافَةً (رواہ ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایک دن بغیر کسی مرض اور زحمت کے، فطرا کرے تو تمام عمر کے روزے اس کی تقاضائیں بن گئے، مگر چودہ روزہ رکھے۔

تذکرہ: رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ان گنت ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر اور زحمت کے روزہ چھوڑے، مثلاً بیمار بھی نہ ہو، یا غراور کمزور بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو، ضعیف العمر بھی نہ ہو اور پھر بھی روزہ چھوڑ دے تو اس روزے کی تقاضائیں اگر ساری عمر بھی روزے رکھے جائیں، تب بھی روزے کی تقاضا نہ ہو سکے گی۔

بعض علماء کرام اس حدیث کے ظاہری معانی لیتے ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان شریف کا روزہ بغیر کسی عذر کے نہ رکھے اور بعد میں ایک دن روزہ رکھ لے تو تقاضا پوری ہو جائے گی اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا اور اگر کسی نے سبابت روزہ جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا، یا روزہ توڑا تو اس کی قضاء ایک کے بدلے دو ماہ کے روزے رکھنے سے مکمل ہو جائے گی۔ مگر وہ برکت ہاتھ نہیں آسکے گی جو رمضان شریف میں ملتی ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے کہ روزہ کی قضاء کرے، لیکن اگر بالکل ہی نہ رکھے۔ جیسا کہ اس پر آشوب زمانے میں ہو رہا ہے کہ رمضان شریف میں

نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی عمر میں ان کی قضا کرتے ہیں، وہ کھلی ہوئی مگر اسی میں ہیں۔

اسلام کی عظیم الشان بلندئگی کی تعمیر پانچ بنیادوں پر استوار کی گئی ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے بعد دیگر ارکان یہ ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایسے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جو مردمِ شامی میں مسلم شمار ہوئے، مگر وہ ان چاروں میں سے ایک کے ادا کرنے والے بھی نہیں۔ سرکاری کاغذات میں تو مسلم لکھے جاتے ہیں مگر اللہ کے حضور ان کا شمار کامل مومن میں نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ملاحظہ ہو:

قَوِّ اَعْدَ الْبَيْتَيْنِ ثَلَاثَةً صَنِيعُنَّ بَيْنِي الْاِسْلَامُ مَنْ تَوَلَّكَ وَاجِدَةً مِّنْهُنَّ بَنَّا كَايِدًا خَلَّالَ النَّبَرِ شَهَادَةً اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالصَّلٰوةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ۔

یہ ارشادِ واجر، جلد ازل، صفحہ ۱۶۸ سے لیا گیا ہے۔ اسلام کا ضابطہ اور دین کی بنیادیں چیزیں ہیں، جن پر سلام کی بنیاد رکھی گئی۔ جو کوئی ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے گا، پس وہ اس کے ساتھ کافر ہے کہ جس کا خون حلال ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، فرض کردہ نماز اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

ابن عباس کے نزدیک نماز اور رمضان شریف کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کے یہاں بغیر کسی شرعی عذر کے انھیں چھوڑنے والے کافر ہے اور جناح الام طیف اسلام تعزیرات اسلامی کی رو سے قتل کر سکتا ہے۔ جمہورِ علمائے نزدیک یہ روایات اتنی درست نہیں یعنی یہ کہ جو شخص رمضان شریف کے روزوں کی فریضت سے انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن بہر حال بغیر کسی شرعی وجہ سے روزہ چھوڑنے والے فاسق ہوتے ہیں۔ ان کے فاسق ہونے میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔

سحری کا کھانا

رمضان شریف کے روزے کے لیے سحری کھانا یا عشبِ برکت ہے۔ خواہ ایک دو نعمتوں یا کچھ کے چند انوں سے بھی سحری کھائی جائے۔ سرکارِ دو عالم کا ارشاد ہے:

تَسْعَرُوْا اَقْبَانَ السَّحُوْرِ بَرَكَةٌ (مشکوٰۃ، صفحہ ۱۷۵)

سحری کھانے سے بہت کو کچھ آسرا ہو جاتا ہے اور بدن میں سارے دن کی بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی تاب آ جاتی ہے۔

نزولِ رحمت

اِنَّ اللّٰهَ وَفَلَاحُ مَكْتَبَةٍ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (نزہۃ المجالس، جلد ۱: صفحہ ۱۳۸)

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔

رمضان شریف کے روزے کے لیے جب انسان سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرے بند میرے واسطے روزہ رکھ رہا ہے اور خوش ہو کر اس پر رحمت کا نزول کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

سحری کھانا شعارِ اسلام

سحری کے وقت کھانا اور کھانا کھانا اسلامی شعار ہے جو کہ کسی دوسرے کو عنایت نہیں کیا گیا۔ اہل کتاب بھی اس سعادت سے محروم ہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

نَفْلُ مَا يَلْبَسُونَ صِيَامَنَا وَصِيَامَ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحْرِ (رواہ مسلم)

ہم اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ سحری پر اٹھنا اور کھانا نہ منسلک ہے لیے یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کی اور دیگر صحابہ کرام کی سنت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سحری کے وقت بیدار ہوتے تھے اور کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس لیے جو کام ہادی برحق ﷺ اور صحابہ عظام نے کیا ہو ہم اس کام کو چھوڑنے کے ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کھانا تناول کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے وَبَصُوْهُ غَدِي لَيْسَ مِنْ شَهْوَةٍ وَتَقْضَانِ

الطَّارِ

جب سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے ذوقِ طالع الطار کرے: اَللّٰهُمَّ رِنِّ لَكَ صُحُفُكَ وَبِكَ اَمْنُكَ وَعَلَى رِزْقِكَ اَتَقَلَّبْتُ اَنظَارِي سُدُجَ كَعَمَلِ غَرُوبِ هُوَ نَ بَرَكْرَا جَابِیْ۔ مگر اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے

کے آسمان پر ستارے جھل جھل کرنے لگیں، ایسا کرنا خالی از کرہ بیت نہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَلْقِهِ مَا عَجَّلُوا وَلَا يَنْتَظِرُونَ بِقَطْرِ هَيْدِ الشَّجْوَةِ (مشکوٰۃ، ص 201) لوگ یعنی امت ہمیشہ خیر میں رہے گی جب کہ وہ روزہ جلدی افطار کریں اور انظار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: لَا يَزَالُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مَا عَجَّلَ النَّاسُ لَفْظُهُ لَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ (مشکوٰۃ، ص 175) اور وہ (یہود اور نصاریٰ) تاخیر کرتے ہیں۔ ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں، کیونکہ یہود اور نصاریٰ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔

یہ احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ افطاری میں تاخیر باعث کرامت اور بركات برکت ہے۔ مگر ایسی بھی نہ ہونا چاہیے کہ ابھی روزہ کے وقت میں کچھ وقت رست ہو اور روزہ افطار کر لیا جائے۔ اس سے ایک تو روزہ کا ثواب جائے گا اور دوسرے سارے دن کی محنت شاقہ ضائع ہوگی۔ رب تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا، بلکہ ناراض ہوگا۔

زواجر، جلد اول، صفحہ 159 پر ابن خزیمہ اور ابن حبان کی اپنی اپنی تصحیح میں یہ روایت منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک رات میں مجھ کو خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی میرے پاس حاضر ہوئے اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایک پیڑ کی طرف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ اس پیڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں اس پیڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ انھوں نے کہا ہم اس کو آسن کیے دیتے ہیں۔ پس میں نے پیڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے پہاڑ کا نصف راست طے کیا تو مجھے کچھ سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا: کیا آوازیں کیسی ہیں؟ انھوں نے عرض کیا: ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ مجھ کو مجھے آگے لے گئے۔ وہاں ایک قوم پر نظر پڑی کہ گردن کے بل لگی ہوئی ہے اور غضاب کے فرشتے ان کی ہاتھیں چر رہے ہیں۔ ان چیری ہوئی ہاتھوں سے خون جاری ہے۔ میں نے دونوں سے پوچھا کہ یہ

لوگ کون ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو اُمت سے قبل ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وقت سے پہلے روزہ افطار نہ کریں تاکہ اس ولدہ و انجام سے بچ جائیں۔ لہذا ہمیں غروب آفتاب کا بین ہونے پر روزہ افطار کرنا چاہیے۔

روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے

صبح کے وقت محری میں جو جی چاہے کھالے اور افطاری بھی ہر طحال رزق سے حساباً نہ ہے، مگر طحال بھجوروں سے افطار کرنا بہت ثواب دہ ہے، اور اگر بھجوریں میسر نہ ہوں تو افطاری پان سے کرنا چاہیے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: إِذَا افطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَفَّ فَإِنَّ لَهُ بِحَدِّ فَلْيَفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَظُهُورٌ (مشکوٰۃ، صفحہ 175، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

جب تم میں سے کوئی افطار کرے، اسے چاہیے کہ بھجوروں سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر بھجوریں نہ پائے تو پانی پر افطار کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطْنَابٍ لَمْ تَكُنْ فَتَمْرًا فَإِنَّ لَهُ تَكُنْ تَمْرًا حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ (مشکوٰۃ، ص 175، ترمذی، ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز (مغرب) سے قبل تر بھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تر بھجوریں نہ ہوں تو خشک بھجوروں سے، اگر خشک بھجوریں بھی نہ ہوں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ بھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر بھجوریں نہ ہوں تو اس مقصد کے واسطے پانی کا استعمال کرتے تھے۔

خداوندِ عظیم ہم سب کو نبی کریم ﷺ کے فعل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین!!

روزہ کے آداب و درجات

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَيِيَّاتُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَغْرِفْهَا (رواہ سنن، ص: 241)

روزہ کے درجات

روزہ کے معانی روکنے کے ہیں۔ مگر اصطلاح میں روزہ سے مراد حق صادق سے ہر
غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانی سے باز رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ امام
غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ تین قسم کا ہے۔ روزے کی ایک صورت یہ ہے کہ بہت
کو کھانے پینے سے روکنا اور جماع سے اجتناب برتنا یہ روزے کی عام قسم ہے۔ دوسری
دوسری قسم خاص روزہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس روزہ سے مراد کھانے پینے اور جماع کے
ملاوہ اپنے تمام اعضا کو ہر اشیاء سے روکنا ہے۔

روزے کی تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام کاموں سے نااطق و کرنی الواقع صرف
اور صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ روزے کی خاص، خاص قسم ہے اور یہی روزے کی اعلیٰ
ترین اور افضل ترین قسم ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۱، ص: 241)

روزے کی ان تمام اقسام کا ثواب بھی الگ الگ ہے۔ عام روزہ پر عام ثواب اور
خاص روزہ پر خاص ثواب اور خاص اقسام پر خاص ثواب سب سے زیادہ اور بے شمار ثواب
ملتا ہے۔ حدیث شریف اس بات کی شاہد ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَيِيَّاتُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَغْرِفْهَا (ترمذی، ج ۱، ص: 241)

ترجمہ: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ وصال ہے، جب تک اس کو چھانڈا نہ جائے۔

ملاحظہ: نبی کریم ﷺ کے ارشاد کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ،
روزہ دار کے لیے وصال ہے۔ وصال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی دشمن کے
صلوں سے وصال کے ذریعے اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنے ایمان کی
حفاظت اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے روزہ سے وصال کا کام لیتا ہے۔ اس طرح
مسلمان گناہوں اور دوسروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ وصال ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو
سکتی ہے کہ روزہ و دوزخ کی آگ سے بچنے کا۔ اگر کوئی گناہگار دوزخ میں بد قسمتی سے چلا بھی
جائے تو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے روزہ وصال ہے، بشرطیکہ روزہ پھٹ نہ
جائے۔ اگر پھٹ گیا تو پھر مومن کے کسی کام نہ سکے گا۔ روزہ کیوں کر پھٹ سکتا ہے، کیا یہ
کوئی وصال ہے جو پھٹ جاتا ہے۔ روزہ سے بچنے کے متعلق کسی نے نبی کریم ﷺ سے
عرض کیا یا رسول اللہ! (ﷺ) روزہ کس شے سے پھٹ جاتا ہے۔ ارشاد ہوا جھوٹ اور
نہیت روزے کو چھانڈ دیتے ہیں۔

بعض علمائے کرام کا یہی حدیث منقول کرتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ اور نہیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جمہور علمائے اس کی
وضاحت یوں کی ہے کہ جھوٹ اور نہیت سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں اس سے روزے کی
زیر نیت جاتی رہتی ہے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سخت بھوک لگی ہو تو پانی کا شربت پینے سے بھوک ختم نہیں
ہو جاتی۔ البتہ بدن میں تازگی اور توانائی کا احساس ضرور جاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اس کے
بالکل برعکس معاملہ یہاں ہے کہ جھوٹ بونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں البتہ اس کی نورانیت ختم ہو
جاتی ہے۔

روزے کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ نہان کھانے پینے اور جماع سے اجتناب ہی نہ
رہے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے ہر عضو کو روزے کا پابند کرے تاکہ روزہ
نگہداشت رہے اور اجر و ثواب بھر پور ملے۔

آنکھ کا روزہ

آنکھ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ان نگاہوں کی بصارت سے اللہ تعالیٰ کی کارگیری دیکھے اور یہ کہے اے مولا! تو نے یہ سب اشیاء مقصد پر نہیں کیس بلکہ ان میں تیری عظمت کی بڑا ہر عظمتیں اور نشانیں موجود ہیں۔ آنکھوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بصارت سے قرآن حکیم کی سورتوں کو ملاحظہ کرے۔ بصارت کو بے فائدہ تاہوں کی تحریروں میں ضائع نہ کریں۔ آنکھ سے کسی برائی کا مشاہدہ نہ کرے اور آنکھ سے نہ ہی خوبصورت خواتین اور بچوں کو بغیر ضرورت کے دیکھے، کیونکہ اس سے نفس کے بہکنے کے امکانات ہیں۔ نیز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا بُنِيَ لِلْعَيْنِ ثَلَاثُ مَقَاصِدَ: تَرَوْهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ أَوْ لَهْوَ عَيْنٍ أَوْ جَلَدًا لِمَا دُونِهَا
خَلَا وَقَتُهُ فِي قَلْبِهِ (ابن ماجہ، الطرم، جلد اول، صفحہ: 214)

ایسی طرحوں کے تیروں میں سے ایک تیر نظر ہے، جو اللہ کے خوف سے اس سے ہٹے ہوئے ہوئے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نورانی ایمان عطا فرماتا ہے، جس کی علالت اور خوف وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

نظر پر پورا پورا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سب بربادیوں کی جڑ ہے۔ نہ نظر کی غیر محرم خاتون پر پڑے گی، نہ دل میں دوسرے جسم لیں گے اور نہ ہی ہمارے دل میں اسے اپنی ہوں کا نشانہ بنانے کی خواہش کر دیکھیں لیں گی۔

زبان کا روزہ

زبان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ زبان کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگھور رکھنا چاہیے۔ کلر طیب، تلاوت، تکریم پاک، دور و شریف اور توبہ و استغفار اور زبان رہنا چاہیے۔ زبان کو بصوت، غیبت، لغو، فضول اور بے ہودہ باتوں سے بچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْبٌ أَحَدٌ كُفْرًا فَلَا يُؤْفَكُ وَلَا يَضَعُ بِلَانَ سَابِقَةِ أَحَدٍ
أَوْ قَاتِلَةٍ فَلْيَقُلْ لِي إِيمَانٌ صَابِقَةٍ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 173)

جب کسی کا روزہ ہو تو بے ہودہ باتوں سے بچے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا جھڑکے، کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔

اللہ تعالیٰ روزہ دار کو ہر روز گوئی، بکواس، گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ماہانہ تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے اور جھڑکے تو مجھے تم نے جھڑکنے میں ملوث نہ کرنا۔ اگر دوسرا سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں صائم امی اور ہر روز گوئی سے اجتناب کرو۔ اگر دوسرا سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں صائم امی اور ہر روز گوئی سے اجتناب کرو۔ کیونکہ میں روزے میں ہوں۔ اس پر بھی دوسرا نہ آئے تو پھر بے ہودہ باتیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں روزے میں ہوں۔ اس لیے مجھے انکی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز روزہ رکھنے کے چوک میرا روزہ ہے، اس لیے مجھے انکی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز روزہ دار کو غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزہ دار کو غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزہ دار کو غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

ابن کثیر العینیہ تفسیر الصوۃ، طبعیت روزہ کو لے جاتی ہے۔
ابن ماجہ، الطرم، جلد اول، صفحہ: 241 پر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ:

فَصَصَّانَ يَفْطِنَانِ الصَّيَّاتِ الْغَيْبَةِ وَالْكَذِبِ

یعنی جھوٹ اور غیبت دو ایسی خصلتیں ہیں جو روزے کی نوراہیت کو ضائع کر دیتی ہیں۔

حکایت: حج سے چودہ سو سال قبل جب خورشید رسالت اپنی تمام تر ضیاء پاشیوں کے ساتھ جہنم تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا۔ جب دن کا آخری حصہ رہ گیا تو ان کو شدید بھوک اور پیاس کے غلبے نے غصہ ہاں کر دیا اور وہ قریب المرگ ہو گئے۔ انھوں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ آپ نے ایک پیالہ پیرا اور فرمایا کہ اس میں قے کریں۔ جب حکم کے مطابق انھوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے لٹھیرے اور خون کے قطرے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے قہار مطلق کی عطا کی ہوئی حلال روزی سے روزہ رکھا، مگر حرام کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ یعنی انھوں نے دوسرے کے گوشت کے لٹھیرے اور خون کے قطرے پئے ہیں۔

بالفاظ دیگر غیبت دوسروں کا گوشت کھانے اور خون پینے کا دھواں نام ہے۔
احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 241 کی اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اس کا برا اور ست اثر روزے پر پڑتا ہے، جس کی

دوسرے روزہ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جب کہ اس کے برعکس سیکو کاروں کو روزہ کی سخت محسوس بھی نہیں ہوتی۔

تعریفِ غیبت

حضرت محمد بن یحییٰ رحمہ اللہ نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ غیبت کیا شے ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نادانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر وہ بات یعنی بیان کی جانے والی بات فی الواقع دوسرے میں موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ شخص اس بات کا حامل نہیں تو وہ بیہتان ہے جو کہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ (مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 241)

اسی طرح بحالتِ روزہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ کذب کرنے سے سوائے جھوک اور بیاس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ لَغَى يَدَّ غُفْلَتِ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلْيَنْسَ رُلُو حَاقَّةً لِّئِنْ يَدَّ غُفْلَتَهُ قَطَعَتْ رَأْسَهُ وَشَرَّ أَجَلِهِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 167)

جو شخص جھوٹ اور بڑے اعمال نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے جھوکا یا سارنے کی پروا نہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 42 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک کو عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا اور دوسری قبر کا مردہ پیشاب کے بارے میں بحث نہ رہتا تھا۔

اس حدیث سے تین چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے: اول یہ کہ غیبت کی برائی ثابت ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ پیشاب کے سلسلے میں احتیاط نہ برتنے کی برائی کا ذکر ہے کہ اس سے عذاب ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ ہمارے پیارے رسول اللہ ﷺ کے علمی کمال کی روشن دلیل ملتی ہے کہ قبروں میں مردوں کا سختی حاصل بنا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو ظلم غیب کہتے ہیں اور اس سے

بڑھ کر ظلم غیب یہ ہے کہ رسول کے مرے ہوئے غریبوں کی برائیوں کی خبر دے دے ہیں کہ ان کو ظلم برائی کے ارتکاب کرنے کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے۔ الحمد للہ وہ رب العالمین۔

کان کا روزہ

جس طرح نفروں اور زبان کا روزہ ہے، اسی طرح کان کا روزہ بھی ہے۔ بحسبِ روزہ قرآن مجید کی حدیث سے سماعت کو مستفید کرنا چاہیے، بلکہ اس اور جھوٹی باتیں سننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ جھوٹ بول کر انسان نا جائز مبالغہ حاصل کرتا ہے۔ اس واسطے خداوند عظیم نے جھوٹ بولنے والے کو حرام خود فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

تَلْعَوْنَ بِالْكَذِبِ وَأَتَّكَلُونَ عَلَى الْغَيْبِ۔

ترجمہ: جو جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

غیبت سننے سے کان کو بچانا چاہیے۔ اگر دوسرا کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کو کہہ دے کہ میرا تم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ علاوہ انہی میرا روزہ ہے، اس لیے میں تمہاری باتیں سننے سے محذرت کرتا ہوں۔

تیسرے یہ کہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کی برائی کے برابر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اَلْغَيْبُ ثَابِتٌ وَالْمُسْتَعْتَبُ خَيْرٌ نِّكَاحٍ فِي الْإِفْهِ۔ (ادب و العلوم جلد: 1، صفحہ: 242)

عبیت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں، اور گناہ گار ہیں۔ آج کل ہم مسلمان روزے تو رکھتے ہیں مگر سارا دن صبح سے شام تک ٹیپ و ٹیکارڈ میں فکری اور فحش گاسے سنتے ہیں اور اپنے روزے کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔

ہاتھ پاؤں کا روزہ

ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے، جیسے اعمال کرے۔ ان ہاتھوں سے قرآن مجید پکڑے اور علمائے کرام سے مصافحہ کرے اور ہوسکے تو جہنم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ ہاتھ

کے نیچے جتنے بال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے درجے بلند کرے گا اور تیری ہی نیکیاں عطا کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، ورنہ رشتہ قبول کرے، نہ کسی کا سال چمکے، نہ کسی کی چیز پر ہاتھ رکھے، ورنہ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر چل کر کسی برائی کے کام کی طرف نہ جائے۔ پاؤں سے چل کر مسجد میں جائے اور اپنے پاؤں کو تھا جوں کے کام میں لائے کہ ان سے ان کا کوئی کام کر دے۔ اپنے پاؤں کو حفاظت اور گندگی سے پاک رکھے اور ان کو ہر جرمے کام کے ارتکاب سے باز رکھے۔

پیٹ کا روزہ

کھانے پینے سے پرہیز کرنا پیٹ کا روزہ ہے، مگر اصل روزہ یہ ہے کہ حلال کھانے اور رزق حلال سے روزہ رکھے اور حلال کئی سے روزہ افطار کرے۔ اگر کسی شخص نے حرام کی کھائی مثلاً چوری، ڈاک، فریب دھوکہ اور یا کاری سے حاصل کیے ہوئے مال سے روزہ رکھا اور افطار کیا تو اس شخص کا حال یہ ہے کہ مرض سے بچنے کے لیے دوائی کا استعمال کیا، مگر دوائی میں ذرا سا زہر ملا لیہ تو وہ دوائی خواہ کتنی بھی عمدہ ہوگی، مگر چونکہ اس میں زہر کی ملاوٹ ہے، اس لیے اس دوائی کا کھانے والا ضرور مہلک ہوگا، اسی طرح افطار کا حال ہے کہ افطار ہی حلال کھائی کے رزق سے کرنا چاہیے اور پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے روزے کا مقصد اعلیٰ فوت ہو جائے گا، کیونکہ جب پیٹ کو کسی شے کی طلب ہی جنسیں ہوگی تو دوسروں کے بھوک اور پیاس کا حساس کیسے ہوگا اور دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کیسے اجاگر ہوں گے۔

”مَنْ سَبَّخَ يَوْمَ يَوْمٍ بِأَرْشِ دُرِّ بَابٍ، مَا أَقْلًا أَذْمَقَ، وَغَاءَ شَرُّ قَوْمٍ بَطْنِيَّةً“

”کا بھرنا“ نہیں جتنا کسی پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔

”یہ بات اس۔“ دل شے تمہارے رتن میں ہی چڑی چڑی خراب ہو

جائے اور دوسرا بھوکا رہے۔

يَحْسَبُ الرَّائِي أَدَمًا أَكَلَتْ يَتَقَنَّ صَلْبَةً

”یہ آدم کے لیے کرسید می رکھنے کے لیے چند لمحے ہی کافی ہیں۔“

”فَبِأَن لَّا تَخَالَةَ فَنُكِّلْتَ لِيُطْعَمِيَهُ وَفُلُكْتَ لِيُشْرِبِيَهُ وَفُلُكْتَ لِيُتَقَبِّلِيَهُ“

اگر کھانے پر بالکل غل جائے تو ایک تہائی طعام اور ایک تہائی پانی اور ایک تہائی کی جگہ ماس لینے کے لیے رکھ چھوڑے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معرفت کا ذریعہ بن سکے۔

الغرض ہم کو اپنے تمام اعضا کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام اعضا کے روزہ رکھنے سے ہی کس اور کمال روزہ ہوگا، ورنہ سارا دن بھوکے اور پیاسے ترپنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْفُتْنَةُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ“ (مشکوٰۃ، صفحہ: 177)

بہت سے روزے دہرایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یعنی بعض اعضاء روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضا کو برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور رت کو ان کا تراویح پڑھنا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔

□□□

شب قدر کے فضائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ • وَمَا أَخَذَ النَّاسُ مِنْ نَائِلَةٍ الْقَدْرِ • لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْتِيَنَّكَ رَبُّكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ كُلُّ مَضَلِّ الْفُجُورِ • (سورہ قدر)

ترجمہ: بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیسے ہے۔ شب قدر ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کی اجازت سے ہر حکم کے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سلامتی ہے اس رات طلوع فجر تک۔

وجہ تسمیہ اور بزرگی شب قدر

رمضان شریف اول تا آخر رخصتوں کا خزینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، مگر شب قدر سارے رمضان شریف کی سردار ہے، کیونکہ یہ مرجع برکات اور عیام حسناات اخیرات ہے۔ یہی وہ افضل اور مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آجاتا ہے۔ دیرینے رحمت میں غفلتی آجاتی ہے، جو ہر گناہار کے ہر گناہ کو شس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے اور بغیر کھتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے دریا کی تند و تیز ہروں کو دور دور تک بھیجتی ہے۔ تاکہ کوئی بھی نیچتی خشک نہ رہے پائے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں پوری سورہ قدر نازل کی گئی اور اس کا نام شب قدر یا میلۃ القدر یعنی قدر اور عزت والی رات رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی مقدس رات میں اللہ کے بندوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے اور ان کے مراتب سے ملائکہ واقف ہو

جانتے ہیں۔ اس رات کا نام شب قدر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ قدر کے معانی بزرگی کے بھی ہیں اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی اور برتری حاصل ہے، اس لیے اس کا نام میلۃ القدر رکھا گیا۔

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی ایک فرد کو دیگر افراد پر ترجیح دینے وقت کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مثلاً اس کی تعلیم دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس کی قابلیت دوسرے سے زیادہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میلۃ القدر کو دوسری راتوں سے افضل قرار دیتے وقت چند باتیں ذہن میں آتی ہیں: سب سے پہلی بات یہ کہ اس رات کو دوسری راتوں سے اس لیے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس رات میں ہر شام طالبِ عمر کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور کئی الٰہی بندگانِ خدا پر خاص توجہ دیتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت میں ایک عجیب دلکش اور خوش کن کیفیت اور لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں ملائکہ اور مرد و ملائکہ روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک اور صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ رات کو رات کا شیخ قرآن مجید اسی مقدس رات میں نازل ہوا، جو کہ عظیم تر سعادت ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس شب میں تخلیقِ ملائکہ جہاں پائی۔ پانچویں یہ کہ اسی رات میں جنت کو باغات سے مزین کیا گیا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس رات میں حضرت آدم کی آفرینش کے سامان اکتھا کیے گئے۔

مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر شب قدر کو دیگر راتوں سے برتری اور بزرگی عطا کی گئی۔ اس رات کے تقدس کے کیا کہنے۔ اس رات میں دریاؤں کے ٹھیکان پانی میں مٹھاس کی طاوت ہو جاتی ہے۔

مگر روایت ہے کہ عثمان ابن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ سے عرض کیا: اے آقا! مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزارا۔ میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی، جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کیا: اے آقا! ہر برس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں دریا کے پانی میں

مناس کی طاوت ہو جاتی ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی مناس آکودہ ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی ستائیسویں رات آئی تو خادم نے آقا سے عرض کی: آقا! آج دریا مناس کی طاوت سے تباہ ہے۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ 257)

شب قدر کے مخفی ہونے کی وجہ

کسی بڑی شخصیت کی کسی خاص مقصد کے لیے آمد اور روانگی عام لوگوں سے مخفی رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت آتی ہے، جس میں مائگی ہوئی ہر ذی عابد اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے، اور ہر دن پانچ نمازوں میں ایک نماز دوسری نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی نماز کو افضلیت حاصل ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک سو ایک ناموں میں سے ایک نام کو افضلیت حاصل ہے، جس کو ہم اعظم کہتے ہیں۔ مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سا نام اعظم ہے۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں موجود ہے، مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سی رات قدر کی رات ہے۔ اس کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تنگی اور خیر کے کاموں میں غفلت، سستی، لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ جوش و جذبہ اور لگن سے نیک کام انجام دیں۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ 258، پارہ 30)

اگر شب قدر کی وضاحت کردی جاتی کہ لکلاں رات کو ہے تو آج کل کے لطیف مزاح گوں روزے سے بچنے لے لیتے اور کہتے کہ شب قدر میں جاگ کر معافی مانگ لیں گے۔

سورۃ قدر کی شان نزول

ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عبادت کا ذکر چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون نامی کا ذکر وہ چل پڑا کہ وہ ہزار بار بت تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور جب رات ہوتی تو وہ ساری رات قیام و بجا میں گزارتا۔ صحابہ کرام نے پیرے رسول ﷺ کی بارگاہ

میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم عبادت میں بنی اسرائیل کے عابد جیسا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بہت تھوڑی عمر عطا ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ کسی کی بھی عمر زیادہ ہوتی نہیں پاتی۔ لہذا ہم بنی اسرائیل کے اس عابد جیسا مقام اور مرتبہ کبھی حاصل کر سکیں گے۔ علاوہ انہیں ہماری قلیل عمروں میں سے کچھ حصہ عالم خلد میں گزار جاتا ہے اور کچھ بہاروں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور عبادت کے لیے بڑا تھوڑا وقت ملتا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کے لوگ عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے رسول ﷺ کے منہ پر نور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دل میں حزن و غم کے سائے لہرا گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل فرشتہ کو نبی ﷺ کی بارگاہ میں بھیجا اور سورۃ قدر نازل فرما کر ارشاد فرمایا: اے میرے پیارے حبیب! اگر تیری امت کا جام حیات بہت جلد چمک جاتا ہے تو میں نے سال میں ایک ایک رات عنایت فرمادی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہوگا۔ (تفسیر عزیزی، ص 257)

تفسیر عزیزی میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس سورہ کا شان نزول یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں میں توازن کیا۔ معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عموں عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت قلیل ہیں۔ قلب مقدس میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے بیک افعال میں نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرہ اقدس پر رخ کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کسی کی خاطر وہی نازل فرمائی: اے محبوب! اس خیال کو دل سے نکال دو۔ میں نے تمہاری امت کو شب قدر عنایت فرمائی ہے، جس میں کی گئی عبادت ہزار ہزاروں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔

سورۃ قدر کی مختصر تفسیر

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**۔ ہے شک ہم نے اس

کو نازل کیا چنانچہ رات قدر کے۔ قرآن مجید پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور وہ فرمایا کہ اب نبی کریم پر نازل کرنا چاہیے۔ لہذا لوح محفوظ سے قرآن مجید بیت العزت پر اتارا گیا اور 23 سال کے عرصے میں ضرورت پڑنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید اللہ کی مکمل کتاب ہے۔ اس میں شکی و شبہ کی معمولی بھی گنجائش نہیں ہے۔ عملی زندگی کا کوئی گوشہ اور حکمت کا کوئی نقطہ قرآن حکیم سے ماوراء نہیں۔ اس میں ہر قسم کے مسائل کا صحیح اور درست حل موجود ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل اور کامل کتاب ہے۔ ایسی بابرکت اور عظیم کتاب کا شب قدر میں نزول ہونا ہی شب قدر کی عظمت کا منہ بولا ثبوت ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا کلام عجب قدر کی عظمت کا شاہد ہے۔ اس پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے مزید ارشاد فرمایا: وَمَا أَكْذَرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَتَّىٰ تَبْصُرَ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ شَأْنٍ عَظِيمٍ۔ تم نادان ہو کم علم ہو نہیں جانتے۔ شب قدر کی اصلیت اور ماہیت کیا ہے۔ اس کی غنیمت کا تم کیا اندازہ کر سکو گے۔ یہ بڑی عظیم رات ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرماتا ہے:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے، چونکہ شب قدر عبادت کے لیے مختص ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کسی ہزار ماہ کی عبادت کا ثواب عبادت فرمائے۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔

اس رات میں فرشتے اور جبریل امین رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔

امام رازی لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق آدم کی تکمیل کی تو ملائکہ نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا: الٰہی! تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ زمین میں جا کر کڑائی بھگڑا کرے گا۔ فساد پرا کرے گا اور اپنے مقاصد کی خاطر دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ کیا عبادت کے لیے ہم فرشتوں کی تعداد کم ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا: إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ فَاسْمَعْ فَتَعْلَمُونَ۔ میں وہ جانتا ہوں جس سے تم لاعلم ہو۔ آج شب قدر میں فرشتوں کو بھیج کر جواب کی تفصیل ملے گی۔

خواب بکند بو۔ اسے فرشتہ اور جبریل امین کہتے تھے کہ یہ زمین پر حساب کرنا اور خوش و غصہ کرنا ہے۔ دیکھو، یہ میری عبادت میں مصروف ہیں۔ اپنے گناہوں سے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرشتے اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیں گے اور معذرت طلب کریں گے۔ رخصی کی عبادت میں محو رہنے والے بندگان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے جن خطی مظالم الفخوریہ۔ سلامتی ہے وہ ظلم و جور۔ یعنی ساری رات میں ہر طرف خیریت ہی خیریت ہے۔ یہ رات سانپ، بچھو، دیگر کیڑے مکوڑے، بلاؤں، آفتوں اور شیطانوں سے محفوظ ہے۔ یہ رات مکمل طور پر سلامتی کی ضامن ہے۔ اس رات میں روح اناستین فرشتوں کے امراء جہنم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایک جہنم انبی کریم کے روضہ انور پر گزرتے ہیں۔ دوسرا کعبہ پر۔ ایک جہنم بیت المقدس پر درجہ تھا اور آخری جہنم ازہمین و آسمان کے درمیان اتر آتے ہیں۔ پھر جبریل تمام فرشتوں کو انسانی عالم میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ کسی گھر کو ایسا نہیں چھوڑتے، جس میں وہ داخل نہ ہوتے ہوں۔ جس گھر میں جو شخص یا دینی میں مصروف ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں۔ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرتے وقت دن پر وقت طاری ہو جاتی ہے، مگر یہ کیفیت دعویٰ محسوس کرتا ہے جو صدق دل سے یا د الہی میں مشغول ہو۔

قرآن مجید کی اس ہی ہر اچھوٹی سی سورہ میں شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کے علاوہ اس کی اصلیت اور اس کی ہزار حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا: مَنْ قَامَهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاجْتِنَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 270)

جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے قیام کرے تو اس کے بارے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اللہ: قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہوا۔ اور قیام نماز میں کیا جاتا ہے۔ یعنی حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو تو اسی رات میں قیام کرو۔ یعنی نماز پڑھو، تلاوت کلام مجید کرو، تسبیح و تہلیل میں وقت صرف کرو۔ اس واسطے قیام نہ کرو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ

نفس بڑا نیک ہے۔ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس طرح یہ دکھا دینا حسابے گا اور اللہ دکھاوے کے کاموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے شب قدر میں غلو میں نیت سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے۔
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَخَلَّ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الشَّهْرُ قَدْ خَطَرَ كَهْرٌ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرْمَتِهَا فَقَدْ حُرِّمَ كُلُّهُ وَلَا يُخْتَرُ خَيْرٌ هَذَا إِلَّا كُلُّ مَخْرُومٍ۔ (ابن ماجہ، بخاری، سنن)

(صفحہ 173)

بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ شب قدر جیسی عظیم المرتبت رات بھی غفلت اور سستی میں گوا دیتے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے اپنی نیند قربان کر کے 80 برس کی عبادت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہمیں تو نیند پیاری ہے۔ اگر ہماری نیند پوری نہ ہوئی تو ہمیں بخار چڑھ جائے گا اور بخار چڑھنے سے ہمارے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ ہماری صحت کمزور ہو جائے گی۔ لہذا ہم اس رات میں جاگنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے دلوں میں تڑپ اور جذبہ ہو تو ایک رات کیا اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے جانتے، مسکرم میں جوش و جذبہ اور دین اسلام کی تڑپ موجود نہیں ہے۔ ہمارا احساس مرچکا ہے۔ ہمارے دلوں پر غفلت کی وہ بیز تکس جم چکی ہیں۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ہماری غیرت و متکبر چل چکی ہے۔ مجموعی طور پر ہم مر چکے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک ساتھ مردہ ہیں اور جینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تنہائی کے ہیپ گڑھوں کی طرف جان بوجھ کر بڑے شوق کے عالم میں بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے عظیم الشان کارناموں سے مرتب ہونے والی تاریخ کے چہرے پر سیاہ کالک مٹنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہمیں خطہ اور قحط اپنا مسئلہ مزید ہے۔ اس کے لیے خولہ کتنے ہی دوسرے مسلمانوں کے مفاد کو پس پشت ڈالنا چاہیے۔ کتنے افراد کی عزت و ناموس کا چراغ گل کرنا پڑے۔ ہمیں اپنا ذاتی دکھاوہری اور عارضی منافع اس قدر مزید ہے کہ ہم اس کے لیے دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم تاریخ کی پیشانی پر کانٹک کا ٹیکہ لگانے میں مصروف مل ہیں۔ اغیار کو طعنہ دینے

والے آج خود نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ ہم مسیحا کی کرنے والے تھے مگر آج خود ہمیں مسیحا کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کی تخیل میں چراغ جلانے والے تھے۔ آج ہماری تخیل میں حبیب اندھیرے اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہماری شمع جس سے اغیار بھی جھلا جاتے تھے، آج وہی شمع بجھ کر رہی ہے، مگر اس کی روشنی بہت کم ہے۔ اتنی کم ہے کہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظری نہیں آ رہی اور ان حبیب اندھیروں میں ہم شوکرین پر غور کر رہے کھاتے ہوئے تعزیرات میں بڑی تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند عظیم سے پر غلوں اور عاجزانہ دعا ہے کہ خداوند عظیم ہمیں ایمان کی روشنی سے سرفراز فرمائے تاکہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے حبیب اندھیرے ختم ہو جائیں اور ہم اپنا سفر بخیر و خوبی طے کریں۔ آمین! ثم آمین!

شب قدر کون سی رات ہے

شب قدر کے تعین میں علمائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علمائے کرام اس رات کو سال کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان میں آتی ہے، اور کبھی غیر رمضان میں آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف میں آتی ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی علمائے کرام انجمن کا شمار ہیں کہ اگر شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ۔ ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور کسی سال 21 کو آتی ہے تو کسی سال 123 اور کسی سال 25 کو آتی ہے۔ 21 سے لے کر 29 تک کی طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔

حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27 ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی درستگی کے لیے انھوں نے دو طرح سے وضاحت فرمائی ہے: اولاً یہ کہ لیونہ اللہ رکاف لفظ 9 حرفوں پر مشتمل ہے۔ یہ کل ساری سورۃ قدر میں تین مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ۳ کو 9 سے ضرب دینے سے 27 حاصل ہوتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شب قدر 27 ویں کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورہ 130 الفاظ سے

مزین ہے۔ ستائیسواں کلہ بھی ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے عقل مندوں اور اللہ والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27 ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ 259)

شب قدر کے تعین کے سلسلے میں علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ کا جس میں نہیں ہے، بلکہ تمام دنوں کے راتوں میں آتی ہیں۔ اس امر سے فقط وہ لوگ ہی واقف ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، جن کو اپنا خداوند نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا حق، اپنا حق، اپنا وقت اور اپنی زندگی مستلجح انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ جن کو باطنی بصارت عنایت کی گئی ہے، جس بصارت سے وہ آنے والے مہیب مظہرات کو دیکھ سیتے ہیں، جس بصارت سے وہ گنہگاروں اور عاصیوں کی تقدیر بدل ڈالتے ہیں، جس سے وہ چودوں کو بھی مقام ابدالیت عطا کر دیتے ہیں، اسی بصارت سے وہ شب قدر کا آغاز معلوم کر لیتے ہیں۔ (کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 214)

علامات شب قدر

ہر شے کی پہچان کے لیے چھوٹانیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً بارش ہونا ہو تو آسمان پر سیاہی بھا جاتے ہیں اور جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ شراب کا استعمال بکثرت کریں گے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح شب قدر کی پہچان کے لیے بھی کچھ نشانیاں مخصوص ہیں، جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات شب قدر کی ہے۔ اس کی چند علامتیں مخصوص ہیں جو شب قدر کی آمد کا اعلان ہوتی ہیں۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 241 پر امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مرقوم کرتے ہیں کہ شب قدر صاف اور شفاف ہوگی، نہ گرمی کی حدت ہوگی اور نہ سردی کی شدت، موسم معتدل ہوگا، ہوائیں ہونگی، فلک پر بادل نہ ہوں گے۔ اس رات بارش بھی نہ ہوگی اور نہ ہی شیاطین کو سامنے کے لیے ستاروں کو کسروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس رات کی صبح کو خورشید بغیر شعاع کے

نکلے کرام نے فرمایا ہے کہ جب شب قدر تشریف لاتی ہے تو اس کی برکت سے مسندوں اور دریاؤں کے پانی میں صفحہ کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ ماسوائے انسان و جنات کے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی بزرگی کے اعتراف میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مگر ان باتوں کا علم ہر کس دنا کس کو نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ہر وقت جو محاش رہنے والوں کو اس رات کے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے۔ ان میں قوت ظفر ہی نہیں ہوتی کہ ان کو یہ نظر سے دکھائے جا سکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:-

ہم تو بکلی بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھائیں گے رہرو منزل ہی نہیں

اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو قلبی بصارت عطا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی قلبی بصارت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہوتوں سے جدا ہونے کو کرے، کوئی ہم سے مانگے تو کسی مگر انہوں کو کوئی طالب ہی نہیں ہے۔

شب قدر کا فائدہ

اس رات کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ ہر فرد کی مغفرت قبول فرماتا ہے۔ اس مقدس رات میں عبادت کا ثواب ہزار ہا گنا زیادہ کرایا جاتا ہے۔ ثواب اور مغفرت کے علاوہ اس رات کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جس میں ماگی ہوئی ہر عابد و عابدہ کا سینہ چاک کرتی ہوئی سینہ چاکان جن سے سینہ چاکان بہن کا وصال کر جاتی ہے۔ اس رات میں ہم کو ایسا دوا لیں پر لانی چاہیے جو دونوں جہانوں میں انسان کے لیے فائدہ دے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف سے احادیث کا اشارہ ملتا ہے: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ تَأْتِ زُنُورُ

اللہ اَرَاتِیْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَنْیَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِیْهَا قَالَ قُوْلِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّیْ (رواہ احمد ابن ماجہ ترمذی مشکوٰۃ ص ۱۵۲)

ترجمہ حضرت علامہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اگر مجھے شبِ قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کیا وصا یا کروں؟ فرمایا یہ دعا کرنا کہ اے مولیٰ! تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھنے والا ہے مجھے معاف کر دے۔

نوافلِ لیلۃ القدر

شبِ قدر بڑی عظیم البرکت ہے۔ اس میں نوافل کی ادائیگی باعثِ سعادت ہے، مسر کتابوں میں مندرجہ ذیل طریقے درج ہیں:

- 1۔ چار رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ تکوین ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ اس کے دو قاعدے ہوں گے۔ اول بوقتِ مرگ سسکرات میں آسانی ہوگی۔ دوسرے عذابِ قبر سے محفوظ رہا سون رہے گا۔ (نزدہ النجاشی جلد ۱ ص ۱۲۹)
 - 2۔ دو رکعت نماز نفل ادا کرے۔ اس ترکیب سے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور سورۃ اخلاص سولت بار پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سات مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جبکہ چھوڑنے میں نہ پائے گا کہ اللہ کی رحمت ان پر اور اس کے والدین پر طوبہ و نکل ہو جائے گی۔ (تفسیر یعقوب پوری)
- اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی تجلیاتِ الہی سے مرشار ہو سکیں۔ آمین

□□□

ایک سو اسی وعظ

فضیلتِ اعتکاف اور صدقہ فطر کی واجبیت

اَتَّخِذُوا لِلّٰهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي رَزَقْتُمْ اَنْفُسَكُمْ ذِكْرًا ۚ يُذَكِّرُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ وَلَا تُنَبِّئُوْهُم بِآيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ (سورۃ بقرہ پارہ 2)
ترجمہ: اور تم اپنی جانوں سے اللہ کے لئے تمہاری اپنی مال سے یاد دلاؤ تاکہ اللہ کی یاد دلاؤ اور تمہاری جانوں کی یاد دلاؤ تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کی حدود

ہیں اور اللہ اپنی نشانیں یوں ہی لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اور ساتھ ہی اعتکاف کرنے یعنی متقی بننے کے چار طریقے اور اصول بھی ارشاد فرمائے تاکہ لوگوں کو متقی بننے میں آسانی ہو اور وقت چھین نہ آئے۔

تعریفِ اعتکاف

دو مسجد جہاں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔ اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے اور اعتکاف کرنے والا اعتکاف کہلاتا ہے۔

اقسامِ اعتکاف

اعتکاف کی تین اقسام ہیں:

اول یہ کہ سنت مانی ہو کہ خداوند عظیم کے فضل و احسان سے نفل کا کام بخیر و خوبی انجام پائے یا میرا نفل عزیز و باری سے نجات حاصل کر کے بھگتار ہو تو میں اللہ کے فضل اور احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے دن تک اعتکاف کروں گا۔

دوسری قسم سببِ مکہ کہلاتی ہے۔ یعنی میسویں رمضان کو سورج غروب ہونے وقت

اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں موجود ہوا اور پورے عشرے میں اعتکاف کرے یعنی مسجد میں ہی قیام کرے اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر اتمام اعتکاف کرے۔

اعتکاف کی تیسری قسم نفی اعتکاف کی ہے۔ یعنی غیر مشروط ہے، نہ روزہ ہونا لازمی ہے اور نہ ہی خاص وقت مقرر ہے بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اتنے وقت تک مسجد میں قیام کر رہا ہوں جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح و تہلیل اور تلاوت کلام مجید میں غور ہے گا، مستحکم رہے گا اور جب مسجد سے چلا جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف عارضی طور پر ہوتا ہے۔

مسئلہ: اعتکاف کی دوسری قسم جو کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت علی الکفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر سارے شہر یا سارے گاؤں میں سے ایک شخص بھی مستحکم ہو جائے گا تو اس کا اعتکاف سب گاؤں والوں کی طرف سے بھی ہو گا۔ اگر سب چھوڑ دیں تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ (در مختار)

جس طرح نماز جنازہ میں ہے کہ اگر چند لوگ بھی نماز جنازہ ادا کریں تو یہ سب اہل شہر کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔

فضیلت اعتکاف

مستحکم یعنی اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرنے والا اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب گھریلو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بسیرا کر لیا۔ ہماری عام اور معاشرتی زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ذی وقار اور صاحب حیثیت کے ہاں کوئی شخص مہمان بن کر جائے تو وہ اس کی عزت و توقیر کرتا ہے، خواہ جانے والا اس کا نام ہی کیوں نہ ہو تو پھر خداوند عظیم جو کہ تمام مہمانوں کا داتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مسلم جا کر پناہ طلب کرے تو کیا خداوند عظیم اس کی خاطر سعادت نہیں کرے گا۔ جب ایک عام شخص اپنے ہاں آنے والوں کی عزت و توقیر کرتا ہے تو خداوند عظیم اپنے ہاں آنے والے کی عزت و توقیر کیوں نہ فرمائے گا؟

اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر گہر فٹانی فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَفَ عَشْرَ رَمَضَانَ كَانَ كَعَشْرَةِ سَنَةٍ (مشکوٰۃ، جلد اول، صفحہ: 212)

ترجمہ: حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مستحکم ہونا دو چار روزہ عمرہ کرنے کے برابر ہے۔

ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَكَفَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي مَسْجِدٍ بَخَاعَ لَهْ يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِصَلَاةٍ وَقَدْ كَانَ حَقًّا عَلَى النَّوْءِ أَنْ يُبْنَى لَهُ قَصْرٌ أَوْ الْجَنَّةُ۔ (مشکوٰۃ، جلد اول، صفحہ: 212)

ترجمہ: پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک مستحکم رہے (یعنی اللہ کی رضا کے لیے قیام کیے رہے) اور نماز و قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس (مستحکم) کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَفَ يَوْمَ ابْتِغَاءِ وَجْهِهِ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خُتَايِقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَالِقِينَ

ترجمہ: پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جو شخص رضائے حق کے لیے ایک دن بھی مسجد میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین ختایق کی آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 183 پر فضیلت اعتکاف کے متعلق ابن عباس سے روایت ہے، جس کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَعْتَكِفِ هُوَ يَغْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجَبِّرِي

لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلٌ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کرنے والے (مستکف) کے بارے میں اور شاہ فرمایا کہ مستکف اعتکاف کی بدولت گنہگاروں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں کا اتنا ثواب حاصل کرتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کی ہیں۔

حکیم علیہ السلام: نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد میں دو بڑے فائدے پوشیدہ ہیں، جن کی وضاحت فرمائی گئی کہ مختلف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ اعتباراً اسے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ جب اللہ کا مقرب ہوگا تو اس پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے عالم میں ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا (مثلاً نماز، جنازہ، مریض کی عیادت، اور مظلوم کی اعانت وغیرہ) مگر اللہ کی رحمت طے ہے کہ مختلف حضرات کو ان سب نیک اعمال کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ احکاف کرنے کے لیے مسلمان مرد کو مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھنا چاہیے۔ جب کہ خاتون اپنے گھر کی مسجد میں احکاف کرے۔ اگر گھر میں مسجد نہ ہو تو گھر کا ایک گوشہ ہی مقصد کے لیے استعمال کرے۔

محکف مرد اور خاتون بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلیں اور نہ ان کا اعکاف ٹوٹ جائے گا۔ شکار فحاجت کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کے مجاز ہیں، مگر بغیر وجہ اپنی جگہ چھوڑیں گے تو ان کا اعکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کا یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہے گا بلکہ اس میں ان کی اپنی رضا بھی شامل ہو جائے گی اور اعکاف ٹوٹ جائے گا۔

صدقہ فطر کی واجبییت کی حکمت

کرامی قدر! انجینس انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن خداوند عظیم نے ہر انجین کا عمل بھی
تجو یز فرمادیا۔ مثلاً بیماری میں دوا پیدا دی، اس طرح بعض اوقات جھوٹ ہرزہ گوئی سے روزہ

پیارے بچے! تو روزے کی بیماری دور کرنے کے لیے صدقہ منظر واجب فرار کیا گیا تاکہ

دوسرے کی حالت کا جواب ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں
صدقہ منظر کے واجب ہو گا۔ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر گھروں میں
کاٹن ہے۔ ہر مسلمان کا دل خوشی سے معمور ہو گا۔ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر گھروں میں
چند عمدہ کپڑاں تیار کیے جائیں گے۔ طرح طرح کی لذیذ ڈشیز تیار کی جائیں گی۔ لوگ عمدہ
کپڑے زیب تن کر کے نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں جائیں گے، مگر عمدہ کپڑوں کے
ساتھ طرح طرح سے پر مزہ ڈشیز پکوان اور عمدہ کپڑے سلوانا امیروں کے لیے آسان ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ان کے پاس دولت ہے، مگر مفلس و نادار لوگ ایسی
خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ معمولی کھانے کا انتظام کرنا بھی ان کے بس میں نہیں۔ چاہا یک روہ
عمدہ کھانے اور اپنے ہاں بچوں کے لیے عمدہ کپڑے سلوا سکیں۔ معاشرے کی اس نا اہواری
پر غم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متمول اور صاحب ثروت لوگوں پر صدقہ منظر واجب فرمایا
تا کہ غریب لوگ اپنے بال بچوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر سکیں۔ عید کے پر مسرت موقع
کو کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں اور دوسرے افراد کی طرح وہ بھی عید سعید کی
شب میں دوسرے کے ہم رتبہ ہو سکیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قَرْضُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم زَكَاةٌ
الْمَلْفُ ظَهَرَ الْبُخْتِیَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفِیِّ وَطَعْمَةُ اللَّبَسَا یُکُونُ۔

(مدله ایروا کرد و مشورت، ص ۱۶۸)

ایسی خطیب و امین مساکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان اس وقت تک معطل رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فقیر ادا نہ کرے۔

صدقہ فطر کے کچھ مسائل

موقوفہ نظر ہر مسلمان پر جو کہ آزاد ہے و صاحب نصاب ہے اور نصاب ایسا کہ صاحب

اصلیہ سے فارغ ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں مرد و خاتون، حامل و بائخ اور بہت زیادہ مالدار ہونے کی کوئی شرط نہیں۔

در مختار میں ہے کہ مرد صاحب نصاب پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے۔ نیز صدقہ فطر سے روزہ شرط نہیں۔ بلکہ صدقہ اس پر بھی واجب ہے، جس نے بلا عذر یا با عذر روزے نہیں رکھے۔ اسی کتاب میں ہے کہ مرد پر اپنی البیہ اور نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں خواہ وہ اپنا چاہوں اور ان کے تمام مال و نقد اس کئے ہوئے ہوں۔

صدقہ فطر کی مقدار گیسوں یا اس کا آٹا، نصف صاع۔ اگر گیسوں اور آٹا سے ہو تو ستر بمقدار نصف صاع۔ اگر یہ تینوں اشیاء ہوں تو ان کے بدلے میں سمجھو بمقدار پورا صاع صدقہ فطر کے لیے واجب ہے۔

انسان کی طبیعت جدت طراز ہے۔ پہلے زمانے کے اصول اور خیالات اب مستدم اور فرسودہ خیال کیے جاتے ہیں، ان کے لیے نئے قوانین اور نئے اصول وضع کر لیے جاتے ہیں۔ نئے ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ زمانے کی اقدار تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پہلے زمانے میں نصف صاع کی مقدار کسی اور حساب سے شمار کی جاتی تھی، مگر آج کے زمانے میں اس سے یہاں تولوں کے اعتبار سے ساڑھے چار سیر احتیاج ہے اور پورے صاع کی مقدار 9 سیر کی کس ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر پورا پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

□□□

بچوں اور عطا

فضیلت یوم جمعہ

أَتَوَدُّ بِأَنَّ لَوْنِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعْتُمُ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ جمعہ آیت: 9)
قرآن مجید کے اٹھائیسویں پارے کی مندرجہ بالا آیت مقدمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ:
اے اہل ایمان! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے بڑھو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم دانا ہو۔

شان نزول

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ مسجد میں اپنی تشریف آوری کا اعلان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے اور صرف 12 مرا فراو آپ ﷺ کے ہمراہ رہ گئے۔ اسی سبب یہ آیت مقدمہ نازل ہوئی۔ (تذکرہ اہلوا عظیمین، صفحہ 34)

فرضیت صلوٰۃ جمعہ کی حکمت

حضرت محمد ﷺ اسلام جیسے مقدس اور عظیم دین کو لائے۔ دین اسلام نے ایک دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض قرار دی اور نماز باجماعت کی بھی بڑی سختی سے تاکید فرمائی، مگر جماعت کو اس قدر اہم قرار نہیں دیا کہ اگر انسان جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو نماز کی ادائیگی ہی نہ کر سکے، لیکن جمعہ میں ایک دن ایسی نماز فرض قرار دی جس کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں حاضر ہونا لازمی قرار دیا۔ اگر جماعت میں شامل ہو کر نماز کی ادائیگی کی تو ٹھیک، ورنہ نماز کی ادائیگی مشکل ہوگی۔

ہفتہ بھر میں ایک نماز کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں شامل ہونے کی لازمی پابندی مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اہل اسلام ہفتہ میں ایک دن ایک مرکز میں جمع ہوں۔ ایک دوسرے کو اپنے واقعات و حالات سے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک دوسرے کے رنج و غم کا پتا رنج و غم خیال کریں، نیز مسلمہ نوں کو اسلام کے مسائل سے آگاہی ہو۔ لوگوں میں باہمی بہت فروغ پائے اور غیر مسلم اقوام اسلام کے رعب و دہش سے تھک جائیں۔ اسی وجہ سے ہفتہ بھر میں ایک نماز کی جماعت لازمی قرار دی اور ہفتہ بھر کے دنوں میں سیاسی مقصد کے واسطے ہوتا دن منتخب کیا گیا اور دن کی مناسبت سے نماز کا نام نماز جمعہ رکھا گیا۔

فضائل یوم جمعہ

خداوند کریم کو سب دنوں سے پیارا دن جمعہ ہے۔ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی دھوم دھام سے آتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے بھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَغْرُ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَزْهَرُ (رواہ البیہقی، مشکوٰۃ، صفحہ 21)

رسول پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ جمعہ کی رات روشن اور جمعہ کا دن چمک دار ہے۔
عَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا يَصَلُّونَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الرَّأْسِ صَفٍّ عَلَى صَلَواتِهِ حَتَّى يَطْرُقَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَرَفَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتُجِىءُ اللَّهُ حَتَّى يُزْفَ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ 121)

ابو دودار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ بے شک وہ گواہی دیا گیا ہے، جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

کولی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفرافت حاصل کرے۔ یہی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: بعد از موت بھی؟ فرمایا: لا رب اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجماع کو لکھا تا حرم کر دیا ہے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ (اسے) رزق دیا جاتا ہے۔ جوہر کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُُّ يَوْمِ ظَلَعْتَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَ لَا تَقُومُ النَّشَاطَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 119)

خداوند کریم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن کے سوا قیامت قائم نہ ہوگی۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے جو یوم جمعہ کی فضیلت کی عکاس

ہے۔
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَّاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (رواہ احمد، ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ 121)

حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو انتقال کرے، اللہ ان کو کھراب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

نزدہ الجالبس، جلد اول، صفحہ 107 پر حضرت ابو یعلیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرقوم ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ چھ لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کرتا ہے، جن پر دوزخ لازمی ہو چکی ہوتا ہے۔ مکان اللہ ایک گھنٹہ میں چھ لاکھ کی دوزخ سے آزادی۔ اگر چوبیس گھنٹے سے بڑھ کر دیکھنا حاصل ضرب ایک سو چوبیس لاکھ ہوتا ہے۔ گویا جمعہ کے دن ایک سو چوبیس لاکھ افراد جہنم سے رہائی پاتے ہیں۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 35 پر مرقوم ہے کہ زردان اپنے استاد محترم کے ہمراہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کے دن کی آمد ہوتی ہے تو حکم خداوند قدوس تمام ملائکہ بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام چاندی کے سفید روشن مینار سے پرچہ رکھ کر اذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام یا قوت کے سرخ مینار سے پرچہ رکھ کر ملائکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام تکبیر کہتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد بلند آہنگی سے حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا میں نے اپنی اذان کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے موزن کو بخشا۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا میں نے اپنے خطبہ کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے خطبہ پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں: اے فرشتو! گواہ رہنا میں نے اپنی امامت کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے ہاموں کو بخشا۔ حضرت عزرائیل کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا میں نے اپنی تکبیرات کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے تکبیر خوانوں کو بخشا۔ پھر تمام ملائکہ کہتے ہیں: اے فرشتگان خدا! گواہ رہنا ہم نے اپنی نماز کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے مقتدیوں کو بخشا۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو ندادیتا ہے۔ تم ہمارے حضور اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ سخاوت اور جود و کرم کا سرچشمہ تو ہم ہیں۔ ہم تو سب کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے برگزیدہ بندے حضرت محمد ﷺ کی تمام امت کو بخش دیا ہے اور روزِ محشر ہم بغیر حساب و کتاب داخل جنت کریں گے۔ جمعہ کے روز غسل کرنا خوشیوں کا نثار، اچھے لباس زیب تن کرنا باعثِ ثواب ہیں۔ ہفتہ بھر میں جو ایک دن ایسا مقرر کیا گیا ہے، جس دن مسلمانوں نے اجتماع کی صورت میں اپنے خالق حقیقی کی عبادت کے لیے جامع مسجد میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ جو کادون عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن غسل کرنا خوشیوں کا نثار، عمدہ اور صاف سترے پہننے کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ عید و ازیم اگر بدن ملایا ہوگا تو میل کی وجہ سے جسم کے مساموں سے نکلنے والا پسینہ بدبودار ہوگا، جس سے دوسرے نمازیوں کی طبع پر یہ بات گراں گزرے گی۔ اس واسطے

سوا اعلیٰ و ضروب

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز نہلائے اور خود نہائے اور اذان دقت (کھٹس) آئے اور خطبہ کے آغاز میں شرکت کرے اور پیدل آئے سواری پر نہائے اور نام نہ لڑے ایک ہے۔ خطبہ سننے اور نوا کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھرا کمال ہے۔ ایک سال کے روزے اور اتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔

عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويذيع من دفيبه أو يمشي من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين يمينه أو الشمال ثم يصل ما كتب له فله ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينته وبين الجمعة

الترمذی (رد المحتار علی مشکوٰۃ، صفحہ: 133)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پاکیزگی حاصل کرے اور مقدور پھر اپنا غسل استعمال کرے پھر اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر مسجد کی طرف جائے اور دو اشخاص میں تفرقت نہ کرے اور پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس وقت امام خطبہ پڑھے تو چپ ہو جائے تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک سرزد ہونے والے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

اس طرح حضرت ابی بن اوس روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكّر واتكبر وقضى وأكفّ وكبّ وذا من الإقامه واستمع وألهم بلغ كان له بكلّ خطوة عمل يسقو أجر صياهاها وقيامها (رد المحتار علی الترمذی و رد المحتار علی ما جاء في مشکوٰۃ، صفحہ: 132)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز نہلائے اور خود نہائے اور اذان دقت (کھٹس) آئے اور خطبہ کے آغاز میں شرکت کرے اور پیدل آئے سواری پر نہائے اور نام نہ لڑے ایک ہے۔ خطبہ سننے اور نوا کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھرا کمال ہے۔ ایک سال کے روزے اور اتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔

ظاہر: حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: **عَنْ غَسَلٍ** یعنی کہ جو نہلائے۔ اس کے عین مطالب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو غسل دے، یعنی ان کو دھوئے۔ دوسرے یہ کہ کسی دوسرے فرد کے لیے نہانے کے اسباب اور سنان سہیا کر دے، یعنی دوسرے کے لیے پانی، صابن اور تیل کا انتظام کر دے۔ تیسرے یہ کہ اپنی اہلیہ سے صحبت کرے تاکہ اس کو غسل جنابت کی حاجت ہو۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ دل میں زنا کا خیال نہیں آئے گا اور دوسرے فرد میں خوب دل لگے گا۔

نہیۃ الجالس، جلد اول، صفحہ 111 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جب مرد اور خاتون غسل کرتے ہیں تو ان کے جسم سے بہنے والے پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ تخلیق کیا جاتا ہے جو مرد و عورت کے لیے تا محشر استغفار کرتا رہے گا۔ اسی طرح جمعہ کے روز عمدہ یعنی صاف سحرے کپڑے زیب تن کرنا ثواب ہے۔ نہیۃ الجالس، جلد اول، صفحہ 112 کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سے کپڑے زیب تن فرماتے۔

جمعہ کے روز بالخصوص اور دیگر ایام میں بالعموم سفید کپڑے پہننا محبوب عمل ہے:

اَلْبَسُوا مِنْ يَتِيَابِكُمْ اَلْبَيَاضَ فَلَا تَقْبَلُ اَطْيَبُ وَاَظْهَرُ وَ كَفَنُوا فِيْهَا مَوْتَانِكُمْ (رداء الترمذی، نہیۃ الجالس، صفحہ 112)

سفید لباس پہننا کیونکہ وہ عمدہ اور زیادہ پاکیزگی والا ہوتا ہے اور ان ہی سے اپنے خردوں کو کفن دو۔

اس طرح دیگر ایام میں بالعموم سر پر ٹوپی اور جمعہ کے روز بالخصوص دستار باندھنا افضل ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَخْصَابِ الْعَتَمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بے شک اللہ کے ملائکہ اور خود اللہ دستار باندھنے والوں پر مسلولہ پڑھتے ہیں۔

مندرجہ بالا حدیث کشف الغم، صفحہ 142 اور نہیۃ الجالس، صفحہ 112 پر مرقوم ہونے کے علاوہ احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ 187 پر بھی درج ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 122 پر مرقوم ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے اپنے منہ پر سیاہ عمامہ اوڑھتے اور اس کی دونوں طرفین اپنے شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ اسی طرح نہیۃ الجالس، جلد اول، صفحہ 112 پر ایک روایت یوں مرقوم ہے کہ جو شخص دستار باندھ کر نماز پڑھے، اس شخص کی نماز بغیر دستار نماز پڑھنے والے کی نماز سے 25 گنا زیادہ درجہ افضل ہوتی ہے، اور دستار باندھ کر جمعہ پڑھنے والے کا جو بغیر دستار باندھنے والے کے جمعہ پڑھنے کے جمعہ سے 70 درجہ افضل ہے۔

جمعہ کے روز گردنیں پھیلا کر منع ہے

جمعہ کے روز بعض دوست احباب دیر سے آتے ہیں اور اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا گناہ اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک اگلی صف میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس زیادہ ثواب کے لیے یہ بھی تو ضروری نہیں کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے۔ اگر روزی اور پڑ یا د ثواب حاصل کرنا ہے تو جلدی اور پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر مسجد میں جس جگہ اور جہاں جگہ مل جائے، وہیں بیٹھ جانا چاہیے، خواہ اگلی صف ہو یا پچھلی۔

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **عَنْ تَخْطَلِيٍّ وَكَاتِبِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدْ جَسَدَ اِلٰى جَهَنَّمَ** (رداء الترمذی، صفحہ 122، مشکوٰۃ)

جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھیلا کر گویا اس نے جہنم کی طرف ہل بنایا۔

اسی طرح زاد الجرد، جلد اول، صفحہ 123 پر حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت منقول ہے:

قَالَ جَاءَ زَيْدٌ يَتَخَطَّلِيْ وَكَاتِبِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْبَسَ فَقَدْ لَكِنَّهُ

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بیٹھ جا کہ تم

نے (لوگوں کو) اذیت دی۔

مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے روز گروہ میں پھانگنا ممنوع ہے۔ گوکہ اگلی صفت میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی صورت میں ہے کہ پہلے آکر اگلی صفت میں نشست حاصل کی جائے۔ بصورت دیگر اگلی صفت میں جبکہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گروہ میں پھانگنا ممنوع ہے، بلکہ اس سے بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے روز سویرے سویرے پاکی حاصل کر کے یعنی بظنوں کے بال اور موئے زیر ناف صاف کر کے، نہادھو کر صاف سترے پڑے، پکن میں اور جود کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں جا کر اگلی صفت میں جبکہ حاصل کر لیں اور زیادہ ثواب حاصل کریں اور جمعہ کے دن مسجد میں خوشی خوشی حاضر ہوں۔

انیس، الواعظین، صفحہ 200 پر مرقوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن آنے سے خوشش ہوتا ہے، اللہ اس کی خوشی سے، یک فرشتہ پیدا کرتا ہے، جس کے ۱۰ لاکھ سر ہوتے ہیں۔ ہر سر میں دس لاکھ چہرے اور ہر چہرے میں دس لاکھ دھن ہوتے ہیں اور ہر دھن میں دس لاکھ دھن ہوتی ہیں اور ہر دھن میں دس لاکھ نعمت ہیں۔ قیامت تک وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کی تمام عبادت کا ثواب اس خوشی کرنے والے کو ملتا ہے اور اللہ اس کو خوشی دے گا، ملائکہ کے دن میں جس کے بعد اس کو کبھی غم نہ ہوگا۔

قارئین کرام! اگر دس لاکھ سر ہوں اور ہر سر میں دس لاکھ چہرے ہوں تو اس حساب سے دس کھرب چہرے ہوتے اور اگر ہر چہرے میں دس لاکھ دھن ہوں تو مجموعی دھن کی تعداد اس سے کہہ ہوئی جو کہ انسان کی گفتی کا آٹھری اسیلج ہے اور اگر ہر دھن میں دس لاکھ دھن ہوں تو زبانوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ کہہ ہوئی۔ گویا ایک کروڑ کہہ زبانوں سے اللہ خداوند تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کا ثواب اس خوشی کرنے والے کو ملتا ہے۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے جمعہ کے مبارک دن کی۔ انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشنے کر ہم جمعہ کے روز نہادھو کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں۔ آمین

پرسوال و عطا

جمعۃ الوداع کی تعلیم

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ يَا مُرُّ بِالْعَذْلِ وَالْاِخْتِسَانِ وَبِالْاِيْتَابِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْفِلْ عَنِ الْتَفَضُّلِ وَالْمُنْكَرِ وَالتَّبَغْيِ يَعْظُمُكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (سورہ نعل پارہ: 14)

ترجمہ: شک اللہ تعالیٰ انصاف، نیکی اور رشتہ داروں سے احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ یہ جیسا کہ جہاں دہری باتوں سے منع فرماتا ہے اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم جہاں کہہ

برادرانہ امت مسلمہ! خداوند عظیم کے سوا کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ ستاروں سے لے کر سورج تک، نہروں سے لے کر سمندروں تک، زمین سے لے کر آسمان تک، دریت سے پہلے ذرے سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں تک، مٹی میں دیکھنے والے حقیر ترین سبب و بہتات سے لے کر اشراف المخلوقات انسان تک، کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ جو شے بھی ان جہاں میں آئی اسے ایک شاہیکہ روز ختم ہوتا ہے۔

زخون زمین پر بڑا بنیں، بیشا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کا سمجھ لیا اور خود کو فانی سمجھنے لگا۔ اپنی انہی خدائی کی بلند و بالا عمارت تعمیر کر دی۔ اچانک ایک طرف سے اللہ کے خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی اور اس کی تلوار ہاتھ میں لیے خود ہوئے اور آج واحد میں خدائی دعویدار انسان کی ہوتی خدائی کے کلمے پڑھ کر دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ زخون جیسے بڑے بھی فانی نہ ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق وحدانت کی آغوش میں گرفتار کر کے ظلم و ستم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہاں کر یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد اللہ نے یہ کلمہ ظلم و ستم اور جھوٹ کے خلاف سر دے کر ثابت کر دیا کہ

ہو جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے مندرجہ ذیل تبدیلیاں لاتا ہے:

- 1- افرات صلوٰۃ
- 2- رطب تلاوت قرآن مجید
- 3- کھانے پینے سے اجتنابِ شرم
- 4- عملِ زوہیت سے گریز

افراط صلوٰۃ

امت محمدیہ میں سنی مذہب پر دین میں پانچ مرتبہ نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ رمضان شریف میں پانچ گانہ نماز کے علاوہ ہر شب کو بیس رکعت نماز تراویح سنت قرار دی گئی۔ عام دنوں کی نسبت رمضان شریف میں 20 رکعتوں کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ دوسرے مہینوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان شریف ہمیں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ہر روز بلا تاخیر ہمیں اس کی مشق کروانا ہے تاکہ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور ہم روزانہ پانچ گانہ نماز کر سکیں اور ثقیل خیال نہ کریں بلکہ شوق اور وارفتگی سے نماز ادا کریں۔

گویا رمضان شریف سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم رمضان شریف کے احرام میں نماز تراویح یا قاعدگی سے ادا کرتے رہے تو ہمیں نماز کی ادائیگی میں مشکل نہ رہے گی اور رمضان شریف گزر جانے کے بعد بھی سارا سال پانچ گانہ نماز کی ادائیگی بہ احسن طریقے سے انجام دیں گے، کیونکہ نماز ہی ذریعہ نجات ہے۔ نماز ہی ہماری صلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ مگر ہم مسلمان بڑے خود غرض، مطلب پرست اور موقع پرست ہیں۔ دوسرے رمضان رخصت ہو اور دوسرے ماہ نے پورے سال کے لیے نماز اور مسجد کو الوداع کہہ دیا اور اس کی ایک بڑی ٹہنی بے مقول وکیل دیتے ہیں کہ جی ہم نے رمضان شریف میں ایک نماز پڑھ کر سات سو نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے اب ہمیں سارا سال نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔

صدافسوس! ہمارے مسلمان کتنی بے معنی سوچ کے حامل ہیں۔ نماز کے متعلق نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز ہی کفر اور اسقام کے درمیان فرق ہے۔ نماز ہی وہ وصف ہے جس کی بنا پر کافر اور مسلم میں امتیاز ہوتا ہے۔

خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، حکم ادا کن، مالک یوم الدین نے ارشاد فرمایا ہے:

اَلْيَوْمَ اَلصَّلٰوَةُ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُسْلِمِ كَيْفًا

قائم کرو نماز اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔
یعنی اگر ہم نماز قائم نہ کریں گے تو ہم مشرکوں میں ہو جائیں گے، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم کے لیے جہنم ہے۔

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کام از حد ضروری اور اہم ہے تو اس کی رانسیلی کے لیے مالک اپنے ملازم سے زور دے کر بار بار تاکید کرتا ہے تاکہ کہیں وہ کام نہ جائے۔ اس طرح اللہ رب العزت سب کریم نے ہمیں نماز قائم کرنے کے لیے قرآن مجید میں سات سو مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے پیغمبر ﷺ نے بھی نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی اور اسے دین کا ستون قرار دیا:

اَلصَّلٰوَةُ بِمَقَادِ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ فَتَرَ الدِّيْنَ

ترجمہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ترک کیا، اس نے گویا دین کو گرادیا۔

دین اسلام کی بلند و بالا اور پُر شکوہ عمارت نماز کے سپارے قائم ہے۔ ذرا سا بھی نماز ادا نہ ہو تو اسلام کی عظیم الشان عمارت میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور جس عمارت میں دراڑیں پڑ جائیں وہ عمارت دھڑام سے گر جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیو! آئیے ہم سب آج رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر خداوندِ عظیم کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کریں کہ ہم سب حتی الوسع نماز قائم کریں گے اور ذرا بھی غفلت سے کام نہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

تلاوت قرآن مجید

رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا، گویا خزاں کے دن گزر گئے اور بہاریں اپنے حسبِ سبیل کھل گئی ہیں۔ گلستانِ گوشِ گوئل کی کوکاو اور چیمپے کی سرئی باتوں سے

جسوم افشا۔ ہر گھر اور مسجد میں کوئل اور چھپے کی آگ سے لطف اندوز ہو کر گلستانِ گوش کو فرود میں
گوش بنایا جائے گا۔ گلستانِ ہستی کے جس گوشے میں نکل جائیں، جس قریہ میں چیلے جائیں،
اس گوشے اور اس قریہ سے دل فریب نفع نہ پھوٹ رہے ہوں گے اور وہ نفع آج کل کے
بے ہودہ فلفلی نفعوں میں سے نہیں۔ معاذ اللہ! بلکہ وہ نفع قرآن مجید کے مقدس نفع سے ہیں، جن
کے سننے اور کہنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ فلفلی نفعوں کی طرح
نہیں کہ جن کے سننے اور کہنے سے انسان کے نامہ اعمال کی سیاحت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہ
وہ نفع ہی نہیں، جن کے کہنے والے آج کل کے کوفر و سوج رکھنے والے شاعر ہیں بلکہ یہ وہ
نفع ہیں جن کو خداوند عظیم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کیا۔ یہ وہ نفع
نہیں جن سے صرف نفسانی خواہشات بھرتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ نفع ہیں جو نہ صرف قلب و ظہر
بلکہ انسان کی روح تک کو سکون بخش کر خوشی سے سرشار کر دیتے ہیں۔ روح کو کیف و سستی کا
عالم عطا کر دینے والے ان ہی مقدس نفعوں سے سارا گلستانِ ہستی گونج اٹھتا ہے۔ ہر لسان
گل پر ان ہی مقدس نفعوں کے بول ہوتے ہیں۔ فضا عجیب نفس کی سے معمور ہوتی ہے۔ ہر
طرف یہی مقدس نفعی زبان زرد عام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ رمضان شریف
کے علاوہ بھی ہم ان نفعوں کو ننگتے رہیں، کیونکہ قرآن مجید کے ان نفعوں کا ایک حرف
ننگنے سے دس نیکیاں نکلی جاتی ہیں۔ اگر ہم پورا نفع ہمیں ننگنا کیے تو کم از کم نفع کا کچھ
حصہ ہی ہر روز ننگنا لیا کریں گے تاکہ خداوند عظیم کے حضور کچھ من لے کے جا سکیں۔

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواد البخاری)

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و توقیر اور عظمت و بڑائی کا ایک حصار مقرر کر دیا ہے۔ سادہ
دنیا کے کم عقل انسان خود ساختہ معیار بناتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عظمت اور بڑائی کا
حاصل وہ شخص ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے، جس کی کاریں ہیں، جس کا بزنس وسیع

رہے۔ کسی نہ سمجھ میں یہ آیا کہ آج عزت و توقیر اس کی ہے جو عمان حکومت کا طمبر دار ہے، جس
کے پاس وزارت کی مضبوط کرسی ہے۔ کسی نے عزت و توقیر کا معیار یہ بتایا کہ جس کے پاس
بے شمار زمینیں ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ عزت اس کی ہے جس نے کالج سے گریجویشن کی ڈگری
لی ہے، جس نے وکالت کی موٹی موٹی کتابوں میں مغز ماری کی ہے، جس نے بی ایچ ڈی کی
ڈیگڑا ہے، مگر انہوں نے ساری دنیا ہی دھوکہ کھ گئی۔ یہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ بیٹھی۔ ہر کسی
نے اپنی سمجھ کے مطابق عزت و توقیر کے لگ الگ معیار مقرر کر لیے۔

پھر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو! اتم غلظی پر ہو، تم نے عزت کے
معیار کو غلط سمجھا ہے۔ عزت اس کی نہیں، جس کے پاس کاریں ہیں، جس کے پاس کوشیاں
ہیں، جس کے پاس زمینیں ہیں۔ عزت اس کی بھی نہیں جس نے کالج میں ۱۶ رسالے ضائع
کر کے ایم اے کی ڈگری اور وکالت کا ڈپلومہ حاصل کیا ہے، بلکہ اس کی عزت ہے، عظیم وہ
ہے، بڑائی اس میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو بھی اس کی
تعلیم دی۔ یہی عزت کا معیار ہے۔ یہی عزت کا اسٹینڈرڈ ہے۔ (رواد احمد الترمذی ابو داؤد)

مشکوٰۃ صفحہ: ۱۸۴ پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَأْ
وَلَا تَنْسَ وَتَرْتَلْ كُنْتَ تَرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ مَلَكَكَ أُخْرَى آيَةٌ تَقْرَأُهَا

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھ اور ترتیل سے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ترتیل
سے پڑھتا تھا۔ بے شک تیری منزل آخری آیت پر ہوگی، جس کو تو پڑھے گا۔

آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے

جو لوگ اس دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت سچے دل سے کرتے رہے ہوں گے، قیامت
سکون اللہ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہلے صراط سے گزر
جاء جس جگہ تم آخری آیت تلاوت کرو گے، وہ جگہ تمہاری منزل بنادی جائے گی۔

اب بھی اوقت ہے کہ ہم حیاتِ معاصر سے غائب ہو جائیں اور سچے دل سے نماز

پڑھیں اور روزانہ تلاوت قرآن مجید پڑھا کریں۔ اگر ہم خود ہی قرآن مجید کی تلاوت سن کر
سکتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنی اولاد کو نیز تعلیم القرآن سے آراستہ و جہیز کردہ
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ہمارے سروں پر نورانی تاج بھارے جس سے ہم آراستہ
و جہیز فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین

رواہ ابوداؤد و ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ ۱۸۶ پر حضرت معاذ جونی سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَفَعَلَ بِمَا فِيهِ
الْبَسَ وَاللَّهُ تَأْجِبُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ هَوَاءً فَأَحْسَنَ مِنْ هَوَاءِ الشَّمْسِ فِي أَيَّامِ
الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَلَمْتُكُمْ بِالْإِذْنِ عَمِلَ بِهَذَا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں موجود باتوں پر
عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی سورج کی
روشنی سے تیز ہوگی، جب کہ وہ دنیا کے کمروں میں۔ پھر جس نے غفلت کیا تو اس کے پاس
میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کس منصب پر فائز ہوگا۔

والدین کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی ان کی
فرماں برداری کرتے رہیں گے تو ان کے معمولی سے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے کہ
روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے والدین کے سروں پر
نورانی کرلوں کا تاج رکھا جائے:

عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا اخْتَرَقَ

(رواہ ابوداؤد و مشکوٰۃ، صفحہ ۱۸۶)

حضرت عبیدہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
سنا کہ اگر قرآن مجید کو کسی چوڑے میں رکھ کر آگ میں پھینکا جائے تو وہ جلتے سے محفوظ رہے گا۔

طائفہ: محدثین کرام نے اس حدیث کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ چوڑی یعنی چرسہ
سے سرو عام چڑا ہے، یعنی شیر بتل، مچائے، بکری وغیرہ کا چڑا اور آگ سے عام آگ مراد ہے جس

سے ٹھنڈا اور ہوٹلوں میں کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں معافی یہ نکلتے ہیں کہ قرآن
مقدس کو کسی بھی جانور کے چوڑے میں بند کر کے آگ میں ڈال جائے تو آگ قرآن مجید کو جلانے
کی جرات نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مجید کا خاص کرشمہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل
ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چوڑے سے مراد انسان کے جسم کی کھال ہو اور اس میں قرآن مجید
تو روزخ کی آگ میں پھینکا جائے تو روزخ کی آگ بھی جرات نہیں کر سکتی، وہ اسے کوئی گزند نہیں
پہنچا سکتی۔ جس شخص کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا، اگر کسی دوسرے کو مار دیا جرم کی پاداش میں
اسے روزخ میں ڈال بھی گیا تو قرآن مجید کی برکت سے آگ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گی۔

قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ ایک نادر الوجود نسخہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے
کتاب یا کسی دوسری قسم کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تمام قسم کے
کلاسوں سے افضل ہے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

فَضَّلْتُ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضَّلْتُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ
ترجمہ: قرآن مجید تمام کلاموں سے ایسے افضل ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے۔

قرآن مجید اللہ کی پاک اور آخری کتاب ہے، جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوئی تاکہ امت محمدیہ اس پر عمل کر کے اپنے نجات کے سامان تیار کرے۔ اس مقدس
کتاب میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ خواہ ذاتی
ہو یا فردی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔

کتابہ زندگی کے تمام گوشوں کو بڑی وضاحت سے اجاگر کرتی ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل
کرنا انسان دنیاوی اور آخری زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید علم الہی کا
خزانہ ہونے کے علاوہ بے مثل بھی ہے، جس کا مقابل آج تک نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک
ہو سکے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ محبت
اور اللہ کے موقع پر حاضر و محض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مسلماؤ! میں تمہارے لیے دو اشیا چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی

گمراہ نہیں ہو گئے۔ ایک اللہ کے رسول ﷺ کی سنت اور دوسری شے اللہ کی پاک کتاب قرآن حکیم ہے۔ پس اگر ہم قرآن شریف پر عمل پیرا رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور سیدھی راہ پر چلیں گے، سیدھی راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اس راستے پر جس پر چل کر لوگوں نے انعام حاصل کیے۔ پس سیدھی راہ پر چلنے کو خداوند عظیم انعام سے نوازتا ہے، اور جس شخص پر اللہ کی نعمتوں کی نوازش ہو، اس جیسا خوش بخت اور کون ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے ہمارے نوجوانوں میں گمراہی ہے۔ وہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی فحش لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فلمی گانے اور فلم کورس پڑھتے ہیں، بلکہ بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں اور بازار سے ان کے کیسٹ بھرواتے ہیں تاکہ جب جی چاہے اپنی پسند کا گانا سنا جاسکے۔ افسوس مسد افسوس! یہی ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک و قوم کی باگ ڈور سنبھالنا ہے، اسلام کے سچے غازی بننا ہے۔

کیا یہ اسلام کی کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ کیا ہم ان سے کوئی توقعات وابستہ کر سکتے ہیں؟

اے کاش! ہمارے ان جیالوں کی طرز سوچ بدل جائے۔ فلمی گانوں کی بجائے قرآن مجید کی سورتیں یاد کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کچھ ہلکی ہو جائی ہے اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدواروں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

کھانے پینے سے اجتناب

ضابطہ کی تیسری شق جس کی رمضان شریف وضاحت فرماتا ہے، وہ ہے حکم یعنی پینے کو

کھانے پینے کی اشیاء سے روکنا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی ایک اہم جزو ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہر ذی روح کو کھانہ کی غذا انسانی زندگی کے لیے ایک اہم جزو ہے۔ مگر غذا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو یہ غذا کی بجائے زیاں بن ضرورت ہوتی ہے، مگر غذا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو یہ غذا کی بجائے زیاں بن جاتی ہے۔

رمضان شریف میں انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی اشیاء سے اپنے حکم کو برداشت کرتا ہے، جس سے پیٹ کو کم غذا کی عادت پڑ جاتی ہے اور انسان زیادہ کھانے کے نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں انسان اپنے پیٹ کو اشیاء خورد و جو کہ حلال ہوتی ہیں، سے بھی محروم رکھتا ہے۔ دیگر ایام میں اپنے پیٹ کو کم از کم حرام اور مشتبہ اشیاء سے بچائے رکھے، نہ کہ پیٹ کا دوزخ پڑ کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال بھی نہ رکھے، اور پیٹ کو بھنگ و شراب، چرس، چوڑی اور مال حرام اور ایسی ہی دیگر ممنوعہ منات کے مال سے نہ بھرے، بلکہ حلال کھانے اور حلال کھانے، کیونکہ یہی فتویٰ ہے۔ یہ دہان کی نشانی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل عظام کے لیے حلال کھانے اور حلال کھانے کا حکم صادر فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا الصَّيَّاتِ وَاعْمَلُوا

اے رسولو! حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔

رزق حلال اور اچھے اعمال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس کا حکم دے رہا ہے، غلط بھی نہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا الصَّيَّاتِ مَا زَرَفْتُمْ

اے ایمان والو! ہمارے لیے ہوتے رزق حلال سے کھاؤ۔

مگر آج ہمارے مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں، اپنی راہیں کھو چکے ہیں، ہوس زدہ ان کو دہانت نہ لگتا ہے، مال کی حرص میں یہ چوری کرتے ہیں، جرائم کی پردہ پوشی کر کے اس کے بدلے میں رشوت وصول کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ملاوٹ تو ہمارے آثار کا خرفنہ اولین ہے۔ مال جمع کرنے کی حرص میں ہم اس ملک جیسے کھانے جرم کا

اور کتاب کرنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹے۔ اپنے ملک کی جزیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ دل جمع کرنے کے لیے ہم اپنے حنا رنگ بچ ڈالتے ہیں۔ چاندی کے یہ چند ٹکٹے ہوتے تھے جو دنیا ہی میں رو جائیں گے، ہم ان کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم اپنے دل کی صدا کو کیوں دباتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کیوں بچ ڈالتے ہیں، ہمارے ان کتابوں کا بدلہ ہمیں آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ جب سخت بیمار ہوں، یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو یہ عیاش بد معاش، چور، ڈاکو، حرام خور، اللہ کے حضور طویل دعائیں مانگتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ جلد از جلد صحت یاب ہو کر کسی کے حقوق کو پامال کریں۔ ملک کی جزیں کھوکھلی کریں۔ ایسے بد نیت افراد کی دعائیں کیونکر بدلہ اجابت کا سیدہ چاک کر سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو کہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کے بال پر آئندہ اور غبار سے آنے ہوئے ہوں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے: تَارِبٌ تَارِبٌ وَمَطْعَنَةٌ حَرَامَةٌ وَمَشْرُوبَةٌ حَرَامَةٌ وَمَلْبَسَةٌ حَرَامَةٌ وَعَلِيَّ بِالْحَرَامِ اَوْ قَاتِلِي يَسْتَجَابُ لِيْذَا لِيْلِكَ۔
یہ حدیث مشکوٰۃ شریف، صفحہ 241 پر مرقوم ہے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: اے میرے رب، اے میرے رب: حالانکہ اس کا کھانا حرام اور پینا حرام، اس کا لباس اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟
یہ الفاظ رحمتِ للعالمین سرورِ دو جہاں ﷺ کے ہیں، جن کی عظمت میں کسی کو کلام نہیں، وہ عظیم بغیر فرما رہے ہیں کہ لباس، طعام، مشروب اور غذا حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

حرام خور کے لیے روزِ خِلافت لازم ہے۔ جو شخص حرام کھانے سے صحت مند ہو وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَجَسٌ نَجَسٌ مِنَ الشَّحْبِ وَكُلُّ نَجَسٍ نَجَسٌ مِنَ الشَّحْبِ كَاتِبِ النَّارِ أَوَّلِي يَهْمُهُ (رواہ احمد و ترمذی، صفحہ 242)

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہو گا جو حرام سے پیدا

گوشت جس کی پیدائش حرام سے ہو قابلِ روزِ خِلافت ہے۔
جو حرام کھانے میں ہمارے جسم میں جو گوشت پیدا ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ روزِ خِلافت میں اذیت دی جائے گی۔ حرام کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: مَنْ أَشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَبِذِيْهِ زَهْرُهُمْ حَرَامٌ لَهُ اِنْ شَرَاهُ يَوْمَئِذٍ 10 درہم سے پکڑا خریدے جس میں سے ایک درہم حرام کا ہو، جب تک سر کر کوئی شخص 10 درہم سے پکڑا خریدے جس میں سے ایک درہم حرام کا ہو، جب تک کہ اس پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

پکڑا اس پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کے مال سے ہر ممکن طور پر پرہیز کریں اور حرام کھانے سے بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں اور یہی کوشش کریں کہ ہمارے ہر روزِ خِلافت حلال کھانے میں صرف ہو، کیونکہ حلال کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد جو خواب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پاک مٹا دے کہ اگر کوئی شخص نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد جو خواب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عزت بھانجے کہ اگر کوئی شخص نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد جو خواب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بہت ماثواب دیتا ہے، لیکن اس کے مقابل نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد سو جانے والے شخص کو اس جاننے والے کی نسبت زیادہ ثواب دیتا ہے بشرطیکہ سونے والا روزِ خِلافت حلال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہو۔

جہاں اللہ اہل شہادۃ، الحمد للہ رب العالمین، کی شانِ باری ہے کہ اللہ تعالیٰ روزِ خِلافت حلال کھانے والے کو ہماری راتِ حالتِ بیداری کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عنایت کرتا ہے۔ اسی فرمانِ ایک دوسری حدیث ہے۔ الکَلْبَسُ حَبِيبُ اللَّهِ۔ روزِ خِلافت حلال کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔

اپنے اتھوں سے محنت کرنا اور خونِ پیستہ ایک کر کے روزِ خِلافت کھانا اور اپنے بچوں کی اور اپنی پرورش کرنا اللہ کے نزدیک ایک بڑا محبوب عمل ہے۔ روزِ خِلافت کھانے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے اور قیامت کے دن روزِ خِلافت حلال کھانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے انگوٹھے اور ان کے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

بھان اللہ ارزق حلال کی کتنی برکت ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام و حلال کے متعلق بڑی احتیاط کرتے تھے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 258 پر حضرت زید بن ارقم سے ایک حکایت منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، جس کی ذیوئی یہ تھی کہ ہر شام کو کھانا کھا کر بیٹھا کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تناول فرمانے سے قبل اس غلام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کھانا حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے یا حرام طریقے سے۔ جب کسے نہ کسی طرف سے مطمئن ہو جاتا تو کھانا تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کھانے کے آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا کر داخل دہن کر لیا۔ غلام نے عرض کیا: آج سے قبل تو آپ کھانا تناول فرمانے سے قبل کھانے کے متعلق مطمئن نہ فرمایا کرتے تھے کہ آیا یہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے کہ اس کے حصول میں حرام مصلحتیں شامل ہیں۔ مگر آج آپ نے خلاف معمول کھانے کے متعلق استفسار نہیں فرمایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹ اٹھ کر فرمایا: غصہ کی وجہ سے مجھے پوچھنا یاد نہ رہا۔ اب بتاؤ، یہ کیسا کھانا ہے؟ غلام نے عرض کیا: زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک شخص کے لیے صفائی وغیرہ کا کام کیا تھا، جس کا اندھا و اس شخص نے آئندہ زمانے میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج بائی چانس میرا ادھر سے گزر رہا تو میری اس پر نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں شادی ہے اور دعوت طعام دلیم ہے۔ یہ کچھ کر میں نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور انھوں نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ روئے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے کہنے لگے کہ وہاں حرام جو بیت میں چلا گیا ہے، کسی طور سے باہر نکل جائے، لیکن وہاں باہر نہ نکلا۔ اس کو شش اور محنت سے آپ کے روئے تاباں کی تابانی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ گرم پانی نوش فرمائیں تو وہاں نکل آئے گا۔ چنانچہ آپ نے گرم پانی پی کر تے شروع کی حتیٰ کہ وہ لقمہ آپ کے منہ سے نکل گیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ نے سب ساری محنت اور مشقت صرف ایک لقمے کے لیے اٹھائی۔ آپ نے جواب میں فرمایا: ہاں، کیونکہ آقا نے ہمارا احمد یعنی محمد مصطفیٰ حب اسرار کے وہاں پہنچایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے

وگوں پر حرام کر دی ہے جو حرام طریقے سے غذا حاصل کرنے میں ہیں اور اپنے حکم کو حرام سے جڑتے ہیں۔

یہ حال ہے ہمارے پیارے رسول ﷺ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک فقرہ حرام اندرجانے کے کتنی اذیت برداشت کرتے ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ حرام، یہ ایک تیز کمر ختم کر چکے ہیں۔ نہ حرام کا خیال کرتے ہیں اور نہ حلال کا۔ ہوتے زور سے حلال پر پورے سٹاں رکھے ہیں اور ہم دن رات حرام کھانے اور کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی شفقت کی امید رکھیں گے۔ خداوند عظیم ہم سے کہتا ہے: اور کھانے اور کھانے کی توفیق بخشے کہ جس سے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔

عمل زوجیت اور لواطت سے اجتناب اور گریز

خداوند کی چوٹی شوق ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کو جماع اور خواہش جماع سے روکے۔ عجلت روزہ اپنی منکوحہ سے بھی جماع کرنا ممنوع ہے تاکہ مسلمان غیر رمضان میں اپنے نفس پر قابو رکھے اور زنا جیسی ذلیل محنت سے محفوظ رہے۔ زنا کی خواہش بڑی شدت سے انسان کے دل میں کروٹ لیتی ہے۔ جونی کا نیا جوش ہوتا ہے۔ جذبے مند زور ہوتے ہیں اور بھرپور جوش اور بھگی جذبے زنا جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے پر تیار کھاتے ہیں اور انسان کو عقل و دانش سے بیگانہ کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان شریف میں عمل زوجیت سے منع فرمایا گیا ہے کہ انسان رمضان شریف میں اپنی سوچ کو قابو رکھنے پر قادر ہو جائے اور زنا جیسی بے حیائی سے ابتداء امن بچائے رکھنے کا عادی ہو جائے۔ کیونکہ زنا بہت بڑی شے ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بے حیائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لَا تَقْرَبُوا الزَّانِیْنَ إِنَّهُ كَانَ مُجَاهِدًا وَنَسَاءً مُّسَبِّحَاتٍ لَا قُرْبَیْنَ لَهُ جَاوِزَاتِہُ، کیونکہ وہ بے حیائی اور راہدہ ہے۔

منکوحہ، مسکوحہ اپنا زنا کے متعلق نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان حصولی ہے کہ جب انسان باکرہ ہو تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور مسلمان کی طرح اس کے سر پر آکر کھڑا ہو

جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے اپنی سختی سے وعید فرمائی ہے کہ جب انسان خدا کرے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور جب آدمی سے ایمان خارج ہو جائے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

اگرچہ چھٹین کرام نے اس سے مراد نور ایمانی لیا ہے۔ کہتے تو اقل کا ثواب ہوگا جس
اپنا ایمان نور سے خالی کرنے کا۔ سوائے اس کے ہمارے ہمارے اعمال کی سیاسی بلک سے اور
بلک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ننگہ رحمت نہیں ڈالے گا۔ ہم بے حیہ اور مکرلوں کی حب نہیں
گئے۔ مگر انفس و حسوس اکہ ہمارے نوجوان جوانی کو یوں بیانی اور مستانی کہہ کر خود ہی اپنے
جنسی جذبات کو ہوا دیتے ہیں اور جوانی کے متذوہ جذلوں کے آگے بڑی خوشی کے ساتھ
تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس سے انھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ فقط دلجوئی کی جھوٹی خوشی اور دلجوئی
کی عارضی مسرت۔ اس کے بدلے میں قیامت۔ کہ دن جب سوال ہوگا تو اس وقت یہ کب
جواب دیں گے۔ آج بڑا ہی اٹلان زمانہ آچکا ہے کہ جہاں نئی تہذیب نے اپنے قدم رکھے،
وہیں زمانہ کے بارے میں نت نئے اور مفید قوانین وضع ہونے لگے کہ ٹیکس و وارڈز نا کر۔
کیونکہ اس سے ملک و ملت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اولاً یہ ٹیکس سے حکومت کی معاشی حالت سنبھلے گی
اور دوم یہ کہ ملک میں بھر مندر اور پیارے بچوں کی فراوانی اور ارزانی ہوگی۔ جو آج کے چسل کر
ایک شاہک دن ملک کے روشن اور ستہرے مستقبل کو رات میں سیاسی کی طرح تاریک کر دیں
گئے اور زمانے میں بدنام ہو کر پیدا ہوا کریں گے۔ قوم کو بڑی راہوں پر چلنا سکھائیں اور ان
کو بے ہودگی کی تعلیم دیں گے اور اس طرح یہ قانون بھی نافذ کیا جاتا ہے کہ اگر مذکورہ خوشی سے
ہو تو زانیہ نہیں بلکہ وہ مین ثواب ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دوسری کی خوشی کی خاطر کچھ کرنا
انسانیت کی عظمت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر ٹیکس ادا کیے بغیر اور بالجبر زنا کیا تو یہ قانون اور شرعاً
حرام قرار پاتا ہے، کیونکہ ایسے زمانہ ملک و ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے اور ہر دوسروں کی دل
آزاری کی جی تو ہوتی ہے۔

افسوس صد افسوس! اکاش اے اکاش! انھیں کہیں سے کوئی بندہ خدا عقل کی پڑیا لا دے۔
جس سے ان کے دماغوں اور حنائی پر چھائی ہوئی دُھند کان کی طرح پھٹ جائے اور قلب

(حصہ اول) نظر میں نور ایمانی سما جائے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ کس طرح چار نہ ہو سکتا ہے، خود اس کو کسی شکل میں کیوں نہ کیا جائے۔ پھر یہی نہیں اس کے علاوہ یہ لوگ ایک انسانیت سوز بعید از اخلاق اور خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی ٹوٹ ایک اور لڑکیوں کو چھوڑ کر رزگوں سے ملوث کرتے ہیں اور نگ حشمت کا طوق پہنے گلے خواہن اور لڑکیوں کو چھوڑ کر رزگوں سے ملوث کرتے ہیں اور فرمایا مَلْعُونُونَ مَنْ يَمْسُرُ الْوَسْطَىٰ

نماز جمعہ کی فرضیت اور ترک جمعہ کی وعید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْمُجْمَعَةِ فَاسْتَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ
لِللّٰهِ ذِكْرًا مِّنْ يَّوْمٍ تُجْمَعُونَ (سورہ جمعہ پارہ 28)
ترجمہ: اے ایمان! جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے
لیے بڑھو اور فرید و فروخت ترک کر دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم نہ مانو۔

جمعہ عین فرض ہے

روحانی میں ہے کہ جمعہ کی فرضیت نماز ظہر سے ہو کہ ہے اور جس کسی نے اس کا انکار کیا،
اس نے کفر کیا، کیونکہ نماز جمعہ کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے اور نص قطعی کا انکار کرنے والا
کافر ہوتا ہے۔ کلام مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: إِذَا نُودِيَ لِلْمُجْمَعَةِ فَاسْتَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللّٰهِ کی طرف بلایا جائے۔ مِنْ يَّوْمٍ تُجْمَعُونَ الْجُمُعَةِ جمعہ کے دن فَاسْتَعُوا اے دوڑو،
بڑھو، سچی کرو۔ اِنِ فِي ذِكْرِ اللّٰهِ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے وَكُرُوا
الْيَتَّبِعُوا اور فرید و فروخت ترک کر دو، لیکن دین بند کر دو۔ ذِكْرًا مِّنْ يَّوْمٍ تُجْمَعُونَ اے تمہارے
حق میں بہتر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم دانا ہو۔ اگر تم
علم رکھتے ہو۔ اگر تم جاننے والے ہو۔ یعنی پوری آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہوا: اے اہل ایمان! اے
اے دین اسلام کے پیروکارو! اے خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا استہوار
کرنے والو! جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے تو تم فرید و
فروخت بند کر کے، عین دین ترک کر کے، اللہ کے نام مبارک کا ذکر کرنے کے لیے دوڑو،

بھاگو، بڑھو، سچی کرو اور تمہیں ضرور ایب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا ہی تمہارا سہارے واسطے
جائزہ ہے۔ حق میں دانا ہی ہے۔ تمہیں علم ہے اور تم جاننے والے ہو۔

تبارے حق میں دانا ہی ہے۔ تمہیں علم ہے اور تم جاننے والے ہو۔
ذکر اللہ کے معانی مفسرین کی کثرت نے "خطبہ جمعہ" لیے ہیں۔ یہاں پر اس کا صیغہ
ذکر اللہ کے معانی طور پر تاکید کی گئی ہے اور صیغہ امر صیغہ حکم یا حکم یا تاکید و جوہیت کے
وارد ہوا ہے۔ حکم سے ثابت ہوا کہ یہ بات لازم ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، جس
میں ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بات لازم ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، جس
کی اذان لازمی ہوتی ہے، جس کی اذان کی کسی کو چھوٹ نہیں ہوتی۔ لہذا نماز جمعہ کی
فرضیت سے انکار کرنے والا کافر اور لادین ہوتا ہے۔ اور اذان سے مراد پہلی اذان ہے نہ کہ
دوسری۔ پہلی اذان عین خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، لیکن دین و کاروبار، کھانا وغیرہ سب
چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو، دکانیں فوری طور پر بند کر دینا چاہئیں۔ کھیتی باڑی
ترک کر دینا چاہیے۔ غرض کہ ہر وہ کام جس کے ادا کرنے کی بنا پر نماز جمعہ کے لیے تاخیر ہو،
فوری ترک کر کے مسجد میں اللہ کی یاد میں محو ہوجانے کے لیے بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے
پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہی حکم ربی ہے، جس سے سرتابی کرنا سخت گناہ ہے۔ ہمارے پیارے
رسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَدِمَ الْمَلِيكَةُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُمُونَ
الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَقِلَ الْمُتَعَجِّرِ كَمَقِلِ الذَّيْئِ يَهْدِي بَدَنَهُ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي
بَنَفَرَةٍ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَنَفَرَةٍ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ظَلَمُوا وَصَلُّوا وَصَلُّوا
بَسْمِ اللّٰهِ الذِّكْرُ (متفق علیہ)

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ملکہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب
سکوت کرتے ہیں۔ اے لوگو! پھر اس کے بعد آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں۔ سویرے آنے والے کی
مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اونٹ قربان کیا، پھر اس کی مثال جیسے کسی نے گائے کی قربانی دی،
پھر بیڑے کی، پھر مرغی بعد ازاں انڈے کی قربانی کی۔ جس وقت امام آتا ہے، ملکہ اپنے
کاغذات تہہ کرتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سماعت کرتے ہیں۔

اللہ: جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کا یہ اجر ہے کہ اونٹ کی قربانی پیش

کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نہ اس پر کوئی خرچ آتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ ہمت ہوتی ہے۔ بس صرف اور صرف یہی کرتا ہے کہ جلدی اور سب سے قبل مسجد میں جھوکی نماز کے لیے آئے اور بیٹھے، ٹھائے جنت میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، مگر افسوس مسد افسوس کہ آج کے اس پر خطر دور میں ہم مسلمان اسلام سے اس قدر بے گانہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کے ارشاد کی پرواہ ہے اور نہ حضرت محمد ﷺ کے ارشاد مبارک پر بھی عمل نہیں کرتے۔

اول تو ہم جمعہ پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھنے کی رحمت گوارہ کر لیں تو ایسے وقت میں آتے ہیں جب کہ اندے کی قربانی کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور ملائکہ اپنے کافرات فاکوس میں بند کر کے خطبہ سننے میں محو ہوتے ہیں۔ دراصل آج ہم مسلمانوں کے طائر پرندہ پرندہ غفلت طاری ہو چکی ہے۔ ہمارے منہ پر تار کی کے ریز بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہم مذہب اسلام سے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔

آج بیت المقدس پر یہود قابض ہیں۔ مسلمانوں کے قابل ہزار احترام مقام ہذا کہہ پر مقصدین قبضہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ آج ایران کو امریکہ فوجی طاقت کی دھمکی دے رہا ہے۔ آج افغانستان میں امریکہ اپنی من مانی کر رہا ہے۔ وہاں انسانیت کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ اخلاقیات کی دھجیں اڑانی جا رہی ہیں۔ مجاہدین کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے۔ اور اس کا سبب فقط یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلاف کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم اسلام سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیم کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم اندھ دھند یورپ کی تقلید کرنے کے شوق میں تباہی و بربادی کی جانب گامزن ہیں اور گزرنے والے برہمنوں کے ساتھ جہالت کے عمیق کنوئیں میں گرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیوی امور میں تو لگے لگے تک کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور دینی امور میں اونٹ کی قربانی جتنے ثواب کی بھی پسند نہیں کرتے۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ایک پرندے کا سا ہے۔ آخرت

پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر تم سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو نہ تو پرندہ ہاتھ آئے گا اور نہ ہی سایہ حاصل کر سکو گے اور اگر تم پرندہ پکڑنے کی کوشش کرو گے تو پرندے کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بھی چھوڑ دے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا کے لیے سعی کریں گے تو دنیا بھی گنوا نہیں اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اور اگر ہم آخرت کے لیے سامان کریں گے تو دنیا سے سوائے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت خود سنور جائے گی۔

اور اسے سنوارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت خود سنور جائے گی۔
مکتوبہ صفحہ: 121 پر ایک حدیث مرقوم ہے، جس سے نماز جہو کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے:
عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُتَّقَةُ عَنِّي وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةِ عِبْدٍ مُتْلُوكٍ أَوْ

بِغْتَرٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ۔ (رواہ ابوداؤد)
طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
ماریق بن شہاب ہر مسلمان پر حق ہے، واجب ہے سوائے چہار کے، غلام مملوک، پر اور

کہ جمعہ باجماعت ہر مسلمان پر حق ہے، واجب ہے سوائے چہار کے، غلام مملوک، پر اور
عورت، بچہ، پر اور مریض پر۔

عورت، بچہ، پر اور مریض پر۔
مذہبہ لا حدیث سے جمعہ کی فرضیت ظاہر ہوتی ہے اور جمعہ کی تاکید باجماعت کے
بے کی گئی ہے۔ جماعت کے بغیر جمعہ ہی نہیں۔

اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ
وَالنَّبِيُّ الْأَخِيرُ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
مُتْلُوكٌ فَتَنِي اسْتَغْفِرُ يَلْهُوْهُ أَوْ حَاجَةً اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ جَمِيلٌ۔
بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو،

اس پر جو لازم ہے۔ سوائے اس کے جو مریض ہو، مسافر ہو، یا عورت یا لڑکا غلام ہو، پس جو
فحش لاپرواہی، بھیکیلے اور تجارت کی وجہ سے اس سے بے پروائی کرتا ہے تو اس سے اللہ بے
پرواہ ہے اور قریب کیا ہوا ہے۔
آج نمازِ جمعہ ترک کرنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیاوی امور سے فرصت
نہیں ملتی، اس لیے لازماً جو ادا نہیں کر سکتے۔ افسوس صد افسوس! کتنے بزرگ اسرار الہیہ ہیں

ہم، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم دنیاوی امور کی وجہ سے نماز جو ادا نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ نماز جو باجماعت ادا کرو اور جو کی اذان سننے ہی سب کام چھوڑ دو۔ خرید و فروخت، لین دین، بکھیتی باڑی اور دیگر تمام دنیاوی امور چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آؤ تو پھر ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال کیونکر کریں۔ جہاں اللہ کا حکم آجائے، وہاں ہم کسی خدا کو تامل نہیں بناسکتے، خواہ وہ حکم انسانی عقل و فہم اور شعور و تہذیب سے کتنا ہی بالا کیوں نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں سہر تسلیم ختم کرنا ہے، کیونکہ سہر رہی ہے۔ دوسرے اگر ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے ہوئے نماز جو ادا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت نہیں دے سکتا۔ ایک تیسری بات اس لیے بھی کہ جو کسی برکت سے ہمارے وہ کام سہرا ختم یا ختم کے جو ہمیں اس روز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کسی نماز کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے سہر بڑا کارساز ہے۔ اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کب مہربان ہو جائے اور اگر ہم اپنے دنیاوی امور میں الجھ کر نماز جو ترک کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے بے پروہہ شخص کی کوئی پادہ نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ فرمائے گا تو پھر زمانے میں کون سا دایا ہے، جہاں سے مہربانی اور لطف و کرم کی نظر میں ہوں گی؟

نہایت الجھاس، پھکی جلد، مٹھی پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ چھپلے، حقوں میں شہر سرت میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ شخص بے وقت فحش و فجور میں مجبور تھا اور گناہوں سے آلودہ رہتا لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص گناہوں سے تائب ہو گیا اور ایک زندگی اختیار کر لی۔ اس شخص کا قول ہے کہ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو کہ مبارک دن تھا اور میرے ذمے کی کام تھے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ میرا گھوڑا جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے اس کی تلاش میں جنگل کو جانا تھا۔ دوسرے میرا باغ خشک ہو گیا۔ اس کی آبیاری کی ضرورت تھی اور پانی کی باری بھی اسی دن تھی۔ میرا ہمسایہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ بھائی پانی دینا ہے تو دے لو، ورنہ موقع ہاتھ نہ آئے گا اور میرا قیصر کام یہ تھا کہ جنگل پر گندم پھینکے۔ لیکن وہی اسی کا آج بھی گھروا نہایت سے سارے کام تھے اور نماز جو کہ وقت قریب آگیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ گندم کی تلاش کروں، باغ کو میرا بکھڑو آتا دینے جاؤں یا نماز جو ادا کروں۔ آخر میں میں نے سب کام چھوڑ دیے۔

اور نماز جو ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز جو سے فارغ ہو کر آیا تو پتہ چلا کہ میرے سارے کام ادا ہوئے، سہرا ختم پا گئے ہیں۔ میرے گدھے کے پیچھے (جو جنگل کو بھاگ گیا تھا) ایک بھیڑیا تھا۔ گدھا دار کے بارے میں گھبراہٹ ہو گئی اور میرے ہمسائے کی زمین کا پانی ٹوٹ کر سارا ٹپ گیا۔ باغ میں آگیا اور یہاں آگیا بھی از خود میرے گھر آگیا، کیونکہ ایک شخص نے غنٹلی پٹی میرے سر سے اتار لی۔ جب وہ بوری پٹی اتار لی۔ جب وہ بوری لے کر میرے گھر کے پاس سے گزرا تو میری سے میرے ساتھی کی بوری پٹی اتار لی اور آٹا اپنے گھر رکھوا لیا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ جو پڑھنے کی برکت بوری نے بوری کی پٹی اتار لی اور آٹا اپنے گھر رکھوا لیا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ جو پڑھنے کی برکت سے میرے سارے کام از خود درست طریقے سے سر انجام پا گئے ہیں اور مجھے ان کے لیے جگہ دیکھی نہیں کہ پڑی تو میں نے فوراً گناہوں سے توبہ کر لی۔

جہاں اللہ تبارک ہے جو کسی برکت کے سارے کام از خود درست طریقے سے سر انجام پائے ہیں۔

ترک جو پر وعید

ہمارے دارے رسول حضرت محمد ﷺ نے نماز جو کے فساد کے لئے اور ساتھ ہی نماز جو ترک کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیں تاکہ جو ترک کرنے والوں سے استفادہ کر سکیں اور دوسرے عذاب الہی کا مورد بھی نہ بننے پائیں۔ ایک طرف لوگ فساد سے استفادہ کر سکیں اور دوسرے عذاب الہی کا مورد بھی نہ بننے پائیں۔ نماز جو ترک کرنے والوں کے دلوں پر بھر لگ جاتی ہے اور دلوں پر غفلت کے ایسے دہرے پڑ جاتے ہیں کہ تہذیب و نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، ورنہ جس شخص میں نصیحت قبول کرنے کی حس نہ ہو، حوادث و زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا اور جو شخص حوادث و زمانہ کا مقابلہ کرنے کی صکت نہ رکھتا ہو، دوسرے جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور کے بڑے جلیل المرتبت صحابی تھے۔ اس کا رشتہ شادامت فرمائیے:

تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْقَرَةٍ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ وَذِيْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتَلِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ (رواہ مسلم بشکوۃ صفحہ 121)

عید الفطر کے بیان میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلْيُكَلِّمُوا الْيَتٰمٰى وَاسْكَنُوا لِلَّذِيۡنَ عَلَىٰ مَهَاجِرٍ كُمْهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَفْهَمُوْنَ

قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت مقدسہ کا ترجمہ درج ذیل ہے:
اور اس لیے تم گنتی پوری کرو، اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔

یوم عید الفطر بخشش کا دن ہے

عید کا لفظ عود سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹ آنے کے ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ دن اسلام کے پیروکاروں کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ سارا سال غموں کی چٹکی میں پسنے والا بھی اس روز اپنے ہرثم سے بے نیاز ہو کر عید کی مسرتوں سے طف اندوز ہوتا ہے۔ عید کا دن، بجا طور پر جنت کا دن کہلائے کا مستحق ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور خواتین کے لیے یکساں طور پر شگفتگی و شادی کا پیام لاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس دن سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہدفِ احبت کا سینہ پاک ہوتا ہے اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکارنا چمن کا طاب ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آنحضور ﷺ کا یہ رشا و گرامی جو کہ زواج، جد و جلا، منکوحہ: 161 پر مرقوم ہے، ہدیہ قارئین کیا جاتا ہے:

تَأْذِي عُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ اِنِّىْ اُنْفِخُ النَّصْبِ نَابِطِى الْخَيْدِ نَحْمُ

وَأَبْجُرُ وَنَابِطِى الْخَيْدِ أَقْبِرُ وَأَبْجُرُ هَلْ مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ دَآءٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْطَى سُوْأَلُهُ وَلَوْ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَتَقْنَا مِنَ النَّارِ سِتُّوْنَ أَلْفًا وَ هَلْ كُلَّ فِطْرٍ أَعْتَقَ فِيْ جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً سَيَقْلَبُ أَلْفًا

فَلَا تَكُنْ يَوْمَ الْفِطْرِ أَحَدٌ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْطَى سُوْأَلُهُ وَ لَوْ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَتَقْنَا مِنَ النَّارِ سِتُّوْنَ أَلْفًا وَ هَلْ كُلَّ فِطْرٍ أَعْتَقَ فِيْ جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِيْنَ مَرَّةً سَيَقْلَبُ أَلْفًا

رمضان المبارک کی ہر شب طلوعِ صبح تک ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے طالبِ گارِ جہان! (نیکو) پور کر درخوش ہو اور شر کے طالب گناہوں سے زک جادور (عبرت کے لیے دیکھ) غور کر) کہ کوئی مغفرت طلب کرتے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کر جائے۔ کیا کوئی سوائی ہے کہ اس کا سول پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شب بوقتِ افطاری ساتھ ہزار آدمیوں کو دوزخ سے آزاد دی دیتا ہے اور جب اس سالِ مکرم کا دن آتا ہے تو جس قدر گنہ گار سارے ماہ میں آزاد کیے، اس کے برابر (عید کے دن) کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔

قارئین گرامی! اس حدیثِ پاک میں خاص طور پر قابلِ غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہر شب بوقتِ افطاری ساتھ ہزار افراد کو جہنم سے آزاد کی کامیاب دانت جاری کرتا ہے اور سارے مہینے کے برابر عید کے روز دوزخیوں کو دوزخ سے رہائی دیتا ہے۔ تو گویا سب یہ ہو کہ ہر شب ساتھ ہزار افراد کی بخشش تو پورے ماہ یعنی 29 دن میں کتنے افراد کی بخشش ہوئی (بعض ماہ میں 30 دن بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم 29 ہی لے رہے ہیں) اس کے لیے ہم فہم ہزارہ کو 29 سے ضرب دیتے ہیں۔ ضرب دینے سے جو جواب آیا، اس سے پتہ چلا کہ سارے ماہ یعنی 29 دنوں میں ستر لاکھ چالیس ہزار افراد کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ بات، اور رمضان المبارک کی بخشش کی ہوئی، لیکن عید کے روز اس سے بھی زیادہ افراد کی بخشش ہوتی ہے اور یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر اضافہ کرتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 182 پر ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ کریں۔ اس کو شعب الایمان میں نقل نے بھی روایت کیا ہے: قَبَا قَا كَانَ يَوْمُهُ عِيدُهُ يَغْنِي يَوْمُهُ فِطْرُهُ هَلْ تَابِي

يَوْمَ مَلَأْنَاهُ لَقَالَ يَا مَلَايِكَتِي مَا جِئْتُنَّ أَجِيرًا أَجِيرٌ وَلِي عَمَلُهُ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
أَنْ يُوَفَّى أَجْرُهُ قَالَ مَلَايِكَتِي عَيْبِيذِي وَإِنَّمَا لِي قَضَاؤُ فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ
خَرَجُوا يَهْجُونَ إِلَى الدَّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَإِزْفَاجِ مَكَانِي
لَأَجِيبَنَّكُمْ فَيَقُولُ أَرَأَيْتُمْ أَفْعَزْتُ لَكُمْ وَتَذَلَّتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ
قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ

جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر نگر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! اس مزدور کو جو اپنی خدمت (مزدوری) پوری پوری ادا کرے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی آخرت پوری پوری ادا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے لیے جاتے ہوئے عید گاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم! اے میرے جہنم کی قوم اور بلند کی مرتبہ کی قسم! میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا لوگو! پس جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔

میر کا یہ مدعا صحیح ہے نہ فرمایا، وہ لوگ عید گاہ سے ایسے حاشا میں لوٹتے ہیں کہ ان کی محضریت ہو چکی ہوتی ہے۔

اس حدیث پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ روزِ عید کو ہر قبیلہ اجابت کا سینہ چاک ہوتا ہے اور سینہ جا کا ان چمن سے سینہ چا کا ان چمن کا مناپ ہوتا ہے اور اہل اسلام پر خداوند کریم کی یہ رحمت عظمیٰ ہے، جس کا شکر ادا نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں کفرانِ نعمت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قُولُوا لِّلْهِ تَسْلِيمًا وَالْيَدِ الْعِزَّةَ وَلِشَٰكِرٍ ؕ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هُمْ مُعْمَدُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

اور اس لیے کہ تم کشتی چوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کاس نے تمہیں جہانت دی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔

تذکرۃ الاولیاء عظمین، صفحہ 362 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

صدقہ اول
فرمایا کہ عید کے روز اللہ تعالیٰ زمین پر کچھ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، جو خدا کرتے ہیں۔ اسے
عید (میل) کہتے ہیں۔ اچلو اور اپنے اس پروردگار کے حضور میں آ جاؤ لڑکوں والے بخشش والا
ہے۔ توڑے سے توڑ نیک عمل بھی قبول فرماتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر
پاتا ہے۔ پھر جب سب لوگ میدانِ عید گاہ میں نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں
کو فرشتوں سے فرماتا ہے۔ اے فرشتو! تم نے دیکھا کہ امتِ محمدیہ پر میں نے رمضان کے
روز سے فرض کیے تھے۔ انھوں نے مہینہ بھر کے روزے رکھے، مسجدوں کو آباد کیا، میرے کلام
پاک کی تلاوت کی۔ بنی خواہشوں کو روکا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ
ادا کی اور اب اس سے ظہارِ تشکر کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں ان کو بہشت میں
ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے۔ اے امتیاب! محمد! جو چاہو مانگو۔ اپنے عزت و
جلال کی قسم اس موقع پر جو مجھ سے مانگو گے، میں دوں گا اور تم عید گاہ سے پاک و صاف ہو کر
نکلو گے۔ تم مجھ سے خوش ہو اور میں تم سے راضی ہوں۔ یہ ارشاد سن کر ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور
برائت کو بٹارت دیتے ہیں۔

بشن عید الفطر میں غربا کی امداد

عید کا دن ہر لحاظ سے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً خوبصورت لباس زیب تن کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا اور کھانا، اس کے علاوہ اپنے دوست احباب کو گفٹ دینا بھی خوشی کا اظہار ہے۔ بچوں کے لیے دن کی خوشی کے سامان کا بیس کم کرنا بھی اظہار خوشی کے ذریعے میں آتا ہے۔ گویا عید کے دن ایک جشنِ مسرت ہوتا ہے۔ اس جشن کے لیے ہمیں منسوب اسلام ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ جشن عنایت کیا ہے۔ دراصل اسلام اس امر کا خواہاں ہے کہ انسان مسرت و شادمانی کی زندگی گزارے۔ رنج و غم کی تصویر نہ بنے۔ پس اس مقصد کے واسطے اسلام نے ہمیں بھی جشنِ عید کی خوشیوں سے اور جشنِ عید کے ہنگاموں سے فرط اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کی اجازت دی ہے۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے یہ یکساں طور پر سب کی بھلائی کا خواہاں ہے اور

اس میں امیر و خیر و بزرگ و نسل کی کوئی تیز نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جشن عید کے بنگاموں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت فقط محدود ملتے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے تبہم ہیر و کاروں کو جشن عید کی خوشیوں سے حظ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ اب اس ضمن میں امیر و خیر و بزرگ کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر ہیں وہ تو عید کے جشن طرب سے لطف اندوز ہو سکیں گے، مگر جو غریب ہیں تو وہ کیسے جشن عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اسلام نے ان کے درد کا احساس کرتے ہوئے اپنے حیر و کاروں کو جو کہ صاحب مال و زر ہیں، یہ حکم دے رکھا ہے کہ قبل اس کے کہ تمام بزمِ حرب کی ہنگامہ آرائیاں منصفہ کر دے، اس بات کا جائزہ لے لے لو مشاہدہ کر لو ان لوگوں کا جو ذہن ہی ناٹے سے تمہارے بھائی ہیں۔ مسکندہ مغلسہ ناداری کی وجہ سے عید کے جشن میں تمہارے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے۔ اپنی مانگ سنانے سے قبل ان کی مانگ میں خوشی کا سینہ در بھر دو تا کہ وہ تمہارے ساتھ جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں میں بھرپور حصہ لے سکیں اور سینہ چاکان چین سے سینہ چاکان چین کا صلاب ہو سکے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے نادار اور مغلس بھائی تمہاری خوشیوں کے ساتھی نہ بن سکیں گے۔ تمہارے ساتھ جشن عید سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے اور ایسی صورت میں تم خود ہی اپنی مغفل کے درد رواں ہو گے اور تمہارا جشن اور حور ہے گا، کیونکہ اس وقت تک جشن مکمل نہیں ہو سکا جب تک کہ امیر و خیر اور ادنیٰ و اعلیٰ کی تخصیص کے بغیر غرض اس میں شرکت نہ کرے، اپنے وجود سے روٹی جشن نہ بنے اور جب جشن مکمل نہ ہو گا تو خوشی کیسی؟ نا مکمل جشن سے اگر چند افراد خوش ہو جائیں تو قوم کے دیگر افراد مغلسی و ناداری کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اپنی حسرتوں اور خواہشوں کا لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے درد و سواہوتے رہیں گے۔ غم و یاس کی تصویر بنے فوج کٹاں ہوں گے یہ سوچ انہیں پاگل کیسے کی کہ زردار کیسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے نادار بھائیوں کے درخ غم کا قضا کوئی احساس نہیں۔

زردار جبکہ جنگ پر خوشی کی محضوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بے زردار سواہوتے رہے جہاں کے درد کو اپنے قلب و جگر میں محسوس کرتا ہے۔ زردار زندگی بھر شہرت میں کیلتا ہے۔ مرنے جاتا ہے تو بھی اپنی قبر کو حور کے قالب میں ڈھال کر اپنی موت کو وجہ تشہیر بنا لیتا ہے اور بے زردار

عام گھوڑوں میں پیدا ہو کر گناہی کی زندگی گزار کر گناہ وادی میں گناہ ہو جاتا ہے۔ قارئین گرامی! یہ ٹپک ہے کہ دولت سے زوردار اپنے لیے خوشیوں کے جائز سامان کر لیا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ عید کے روز بھی وہ جشن کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن قارئین گرامی! وہ خوشی کہ جس میں صرف چند افراد شریک ہوں دراصل اسے لطف نہیں پہنچاتا ہے، وہ غم ہوتا ہے۔ وہ جشن مسرت نہیں ہوتا بلکہ اسے بزمِ سوگ کہنا زیادہ فوٹی ہیں کہنا چاہیے، وہ جشن فرقتیں قربتوں میں نہ بدلیں، وہ جشن نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری خوشی اور حساب ہے۔ جس جشن فرقتیں قربتوں میں نہ بدلیں، وہ جشن نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری خوشی اور حساب ہے۔ جس جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں سے ملت کا ہر فرد لطف اندوز ہو اور ہر قلب برائی میں ہے کہ جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں سے ملت کا ہر فرد لطف اندوز ہو اور ہر قلب میں فوٹی کے سوتے پھوٹیں۔

برادران اسلام! آج کے اس ترقی یافتہ دور میں چادر اور چہار دیواری کو بڑی زبردست وجہ کی جارہی ہے اور اس چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کے لیے ارباب اقتدار بڑا زور دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم بظرف غائر اپنے ماحول کا مشہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کے باوجود ایسے گناہ گرانے ہیں جن کی بیٹیوں کے کھیلے بال اور ننگے سر اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بیٹیاں اپنی مانگ چھپانے کے لیے اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے چادر کو زس رہی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہم سے عصمت کی پاسبانی کے لیے چادر کا تقاضا کر رہی ہیں، لیکن ہے جہان کی طلب پوری کرے گا؟ ان کے ننگے سروں کو چادر سے ڈھانپنے کا غیہ اراں کی طلب کا نشانہ نہیں بنیں گے۔

برادران عزیز! ان کے ننگے سروں کو ڈھانپنے کے لیے آسمان سے کسی ہیکر نوری کا بادل نہیں ہو گا بلکہ ہمیں کو یہ بار اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے اور اگر ہم میں اس (بار) کو اٹھانے کی ہمت نہیں تو ہمیں ڈوب مرنے چاہیے، اس لیے کہ جب کسی قوم کی بیٹیاں ننگے سر ہو جائیں تو اس میں لکھا بیٹوں ننگے سر نہیں ہوتیں بلکہ اس قوم کی غیرت کا جنازہ لٹکا دیتا ہے اور وہ قومیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتیں جو بے غیرت ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم اپنے ماحول کا بظرف غائر مطالعہ کریں تو ہمیں بھی معلوم ہو گا کہ ہماری قوم کے ایسے نوجوان جن کو آگے چل کر طارق کے پاسبان بننا ہے، وقاصم کے جانشین ہونا ہے، سلطان

صلاح الدین ایوبی کے مشن کی تکمیل کرنا ہے، قبلہ اول کے مسلمانوں کو یہ بنیت سے نجات دانا ہے۔ ایسے نو جوان جن کو آگے چل کر محمود غزنوی کی پیروی کرنا ہے، جن کو نو اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کا فریضہ انجام دینا ہے اور اسلام کو ذی شان بنانا ہے۔ قوم کے ایسے نو جوان آج فقط اس سے موت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے لئے چیر نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ڈاکٹر کو اور حکیم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو عقلی و ناداری کا اعزازی نشان ہے، جس کو وہ اپنے گلے کاہر بنائے، ہر اپنا دوستانہ لمبے سارے جہاں کا درواچہ جگر میں سموئے اور قلب میں سینہ چا کال جن سے سینہ چا کال جن کے وصال کی، زرد و چھپائے گئی گلی اور درد رور و سواہر ہے ہیں۔

معزز قارئین! اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم پر یہ روح فرس حقیقت متکشف ہوگی کہ ہماری قوم میں بعض ایسے نو جوان بھی ہیں، جن کے ابدان سوکھے ہوئے ہیں۔ ان کی ایسی حالت ہم سب سے بڑا محرک عقلی و ناداری ہے۔ ان کے گھروں میں دو وقت چولہا گرم کرنے کے لوازمات بھی نہیں ہوتے۔ ایسے نو جوان زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں۔

جب قوم کی عقلی و ناداری کا یہ عالم ہو تو جشن عید پر کیف نہیں رہے گا۔ جشن عید پر کیف اور ہمہ گیر بنانے کے لیے ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ظَهَرَ أَلْبِصَابِ مِنَ اللَّفْوَ وَالزَّقِيفِ وَطُغْنَةٍ يَلْبَسَا كِلَيْهِ (ابوداؤد، مشکوٰۃ، ص 160)

لازم قرار دیا رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کو کہ بے ہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانا بن جائے۔

بلکہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔

(خلیب ابن صراحہ میں)
قارئین کرام! یہ اہتمام اس لیے فرمایا گیا تاکہ جشن عید کے ہنگاموں میں ہر فرد شرکت کر سکے اور ساری قوم خوشی و مسرت سے ہمکنار ہو سکے۔

نزالی تقریب

اسلام کے علاوہ دنیا میں دیگر کئی مذاہب موجود ہیں، لیکن تمام مذاہب مل کر بھی اسلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسلام کی ہر بات سراپا حسن ہے۔ سراپا بے مثال ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس امر سے حقیقتاً دست ہیں کہ وہ اسلام کی کسی شے کی بھی نظیر اور مثال دیکھ سکیں۔ دنیا کے تمام مذاہب تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ احکامات میں نہ عبادات میں۔ دنیاوی اجر میں نہ اخروی اجر میں، انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ عبادات میں۔ کسی رُخ اور کسی معاملے میں بھی کوئی مذہب اسلام کی برابری نہیں کر سکتا۔

فرض یہ کہ کسی رُخ اور کسی معاملے میں اسلام کے لیے نور انسان کی رشد ہدایت کے لیے جو فتح قرآن مجید اسلام نے دنیا کے عالم کے سامنے پیش کی ہے، اس کی سارے دوسرا عالم میں کوئی نظیر کی کتابی صورت میں اصل عالم کے سامنے پیش کی ہے، اس کی روشنی کے سامنے سب روشنیاں ماند ہیں۔ یہ سب سے منفرد اور جداگانہ ہے۔ اس کی روشنی کے سامنے سب روشنیاں ماند ہیں۔ یہ حقیقی اور اصلی روشنی ہے، جس کی حدود میں سر کرنا ہی ہمیں فلاح داریں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ضابطے اور اصول بھی عالم کو بتائے ہیں جو ہر لحاظ سے انوکھے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے ان ہی بتلائے ہوئے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ رمضان ہے۔

اور عکس برعکس۔ اسلام کے ان ہی بتلائے ہوئے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ رمضان ہے۔ رمضان کے سارے ماہ لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا نفس شر پسند ہے۔ شرارت اس کی رگ رگ میں سرایت ہے۔ اس میں فراہ ہے، تکبر ہے، نخوت ہے اور عصیان کے طوفان ہیں جو تمہارے ایمان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ اس لیے سنبھلو اور ان طوفانوں سے بچاؤ کے لیے دن کے آگے بڑھاؤ، رک رک کر اخلاقی و عقلی کے میٹر پر چلے جاؤ، درباری اور صبر و برداشت کا مضبوط بند باندھو، تاکہ طوفان اس بند سے ٹکرا کر اپنا زور کھو بیٹھے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔

رمضان کے پورے ماہ میں انسانوں کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کو اس امر کی تلقین کی جاتی ہے کہ تھے لوگوں کو کذب، فریب، دغا بازی، کائناتوں بھری راہ کے مقام میں یہ راہ کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اس لیے ان سب مقامات سے گریز کرو اور اس کی بجائے راستہ لے لو، راستہ روئی اور غلوں ولی، صراطِ مستقیم کی منازل ہیں اور صراطِ مستقیم جنت میں لے

جانی ہے۔ اس لیے صراطِ مستقیم اپناؤ اور دنیا کی سب طاقتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ، اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں جمونی ہیں اور اللہ کی طاقت دائمی ہے۔ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حقد دل سے اقرار کرو اور ان کے سچے خادم اور غلام بن جاؤ۔ اگر تم کو بھوکے پیاسے رو کر اپنے فرائض انجام دینا اور ان کے سچے پیچھے ہٹ کر کواٹ مت بننے دو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ اور اپنے کردار میں وہ جلدی اور عظمت پیدا کرو جو انبیاء و رسل کے درجہ پر درفت ہفت افلاک بھی پہنچ جو جائے اور جو سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا دو سال کرو۔ کرو اور ان کی عظمت کو اپنی پہچان، نشانی و درپنا شعار بنالو اور ان شاء اللہ کامیابی دو جہاں بالعمود و قہار کی قدم بوی کرے گی۔

حضرات گرامی! یہ ضابطہ دراصل ایک ٹریننگ ہے جو کسی سپاہی کو میدان میں لڑنے سے قبل دی جاتی ہے اور یہ ضابطہ دراصل ایک ریہرسل ہے جو کسی کردار کی ادائیگی سے قبل کی جاتی ہے اور یہ ضابطہ دراصل ایک بنیاد ہے جس پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے اور یہ ضابطہ اس لیے نافذ کیا گیا تاکہ ایک مادہ کی مسلسل کوشش پیہم سے قلب و دماغ میں تنویر پیدا ہو جائے اور دل و دماغ پاکیزگی سے معمور ہو جائے اور لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر، داکر سکیں۔ ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان پر رمضان شریف اور عید کے دن کی ہیں۔

یہ مسلمانوں کی تقریب عید ہوتی ہے جس میں لوگ پاکیزہ دل و دماغ اور تقویٰ سے معمور ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن برعکس اس کے دیگر مذہب کی تقریبات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان میں کھیل اور تماشے کیے جاتے ہیں۔ راگ و رنگ، میٹھی و خٹا اور ٹھیک و نادر سے معمور چمکیلے ابدان کو جانِ تقریب بنایا جاتا ہے۔ ایسی تقریبات دراصل ایک چوٹی ہوتی ہیں جس پر کھڑے ہوئے لوگ اندھیاہوں میں اپنی راہ تلاش کرنے میں ٹھوہرتے ہیں اور کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر شیش میں لڑھک جاتے ہیں، جہاں صیب گھانیاں اور گڑھے اپنے جیب تک جڑے کھولے ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ پس تباہیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔

دوسرا اتحاد

چار تین گرامی! جب بچہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو اسے تعلیمات اسلامیہ میں اتحاد اور درجہ بندی سے روشناس کرایا جاتا ہے، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ درجہ بندی سے روشتاں کرایا جاتا ہے، مگر جب یہی قطرے آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو ہر مرکز کی ایک قطرہ آب کی حیثیت کیا ہے؟ مگر جب یہی قطرے آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو ہر مرکز کی صورت میں پل بھر میں جل گھل کر ڈالتے ہیں، سوکھی ٹھیکسی ہری کر ڈالتے ہیں اور ان ہی نعروں کی ہم آہنگی ایسے طوفان کو جنم دیتی ہے جو ایک عالم کو خس و خاشاک کی مانند بنائے جاتے ہیں۔ ایک ننھے ننھے ستارے کی کیا حقیقت ہے مگر جب کئی ستارے آپس میں جلتا کر لیتے ہیں تو راتوں کو انہیں کی طرح سجا دیتے ہیں۔

یہی حال قوموں کا ہے۔ اتحاد ہی کی بدولت قومیں سنورتی ہیں اور ترقی کی راہ پاتی ہیں۔ ہر سے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ کا درم پر اکٹھا کیا اور ان میں اتفاق، اتحاد و ابرار کا حکمت پیدا فرمائی اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کو ہٹائے رکھا، کامیابی ان کی قدم بوی کرتی رہی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ ان کی شوکر پاسے صحر اور یاد و نیم ہو گئے اور ان کی جیت سے پہاڑ مٹ کر رانی ہو گئے اور وہ راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو شوکر سے اڑا گئے۔ فتح و نصرت کے ہرے لہرے لہرتے کامیابیوں کی جاب روں دوں رہے، لیکن جب مسلمانوں کا ناطقہ مرکز سے ات کی تفرقہ پرستی ان میں جا گزری ہوئی اور وہ امتیازات کے تقاضی نفس سے محبت کرنے لگے، دلوں میں نفاق کا پودا پھوٹا تو ان کی شان و شوکت، ان کا عرب و بدہ اور ان کی ذہن و سطوت سب خواب پریشاں کی طرح بکھر گئے اور وہ ادراج ثریا سے تخت الٹری میں گر گئے۔ ان کی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دوسرا اتحاد دیتے ہوئے فرمایا:۔

ہاں رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں کم ہوا
نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی
اگر آج بھی مسلمان اتحاد کو اپنالیں تو ان کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے کہ جس کو ہر تمام امتیاز سے بولا جاتا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اتحاد کر لیں تو ان شاء اللہ ہر کوئی طاقتور

ان پر غائب نہیں آسکتی۔ بلکہ ہر پادری امریکہ، روسیا، چین اور برطانیہ سب ان کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اپنے اپنے نفس سے نکلیں اور آپس میں متحد ہو جائیں تو ان کو پھر ماضی جیسی شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق نہ کرو۔

عناصر قدرت زنجیر کی لڑیوں کی مانند باہم مربوط ہو کر پوری یکجہتی کے ساتھ نظام قدرت چلا رہے ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی نفاق پیدا ہو جائے تو سارا نظام قدرت آن واحد میں درہم برہم ہو جائے۔ گویا سارا نظام قدرت عناصر قدرت کے اتفاق کے سہارے چل رہا ہے۔

اسی اتحاد دس مسلمانوں کے قلوب و دھڑکے معصوم کرنے کے لیے آج کے دن واجب تہاجر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع ہزاروں افراد کا اجتماع ہوتا ہے جو صرف ایک امام کی آواز پر بے چوں و چرا حرکت کر رہا ہے۔ امام کی آواز پر سب کے سب جھک جاتے ہیں اور امام کی آواز پر سب اٹھ پڑے ہیں اور امام کی آواز پر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ جسمانی ہم آہنگی کے اس نظام سے میں بڑی لذت اور بڑا ہی دلکش سرور ہوتا ہے۔

در اصل جسمانی ہم آہنگی کے روپ میں یہ ایک اقرار ہوتا ہے کہ: یا اللہ ہم اپنی نمازیں تیرے لیے پڑھتے ہیں، قیام و بخود تیرے لیے کرتے ہیں، روزِ زندگی کے ہر امر میں تجھ کو مان کر کرتے ہیں۔ یہ اقرار حکم خداوندی اطاعت کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

میرے شکر، میری قربانیاں، میری حیات اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں۔ جب مسلمان کے تمام افعال حتیٰ کہ مرنا اور جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے تو گویا مسلمان اللہ کا ہو جاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرقہ پرستوں سبیل بدل جاتی ہیں اور سینہ چاکان، چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہو جاتا ہے اور اس کو ظلمت وارین مل جاتی ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے پر غلوں دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اس امر کی توفیق بخشے کہ ہم اپنے اپنے نفس سے نکل کر باہم متحد ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔

سائیمساں دعط

زکوٰۃ کی پہلی تقریر

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔

(پارہ ۱ سورہ بقرہ)

مندرجہ بالا آیات میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نماز فرض قرار دلائی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازمی اور ضروری مستراردی گئی ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ شبِ اسراء کے دو پہانے بھی اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔

يُنْفِقْ لِاسْلَامِهِ عَلَى تَحْسِينِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِقَامَةَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ۔ (متن علیہ مشکوٰۃ، صفحہ ۱۲۱)

اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ اس پر شہادہت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

مفہوم زکوٰۃ

زکوٰۃ کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی پاکی ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ نکال جائے گی تو مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ جس کے کھانے سے نور پیدا ہوگا۔ عبادت میں ذوق مائل ہوتا ہے۔ دوسرے معانی یہ بھی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف

ہو جاتا ہے۔ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمدؐ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرامؑ مبعوث فرمائے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔

ان دونوں معانی سے الگ زکوٰۃ کا ایک معنی ”بڑھنا“ بھی ہے اور زکوٰۃ لہذا کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔

لغت میں زکوٰۃ کے معانی پاکیزگی کے ہیں اور شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور معیار کردہ حدود میں رہ کر معاشرے کے غریب و دربار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور ہر ایسے آراء، عقائد اور بالغ مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے جس کی ملکیت میں ایک سال تک نصاب کی مقدار کے برابر مال موجود ہے۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو شریعت نے زکوٰۃ کے قائل و موصول ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو شخص نصاب کی مقدار سے کم مال کا حامل ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔

نصاب کی مقدار ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان کے برابر کی مالیت ہے اور مدت ایک سال ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت، اپنی حاجات و ضروریات زندگی سے زائد اور فارغ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کا چالیسواں حصہ یعنی اٹھواں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا فرض ہے۔

علاوہ ان زمین کی تھوڑی مالیت پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ یونہی فصل تیار ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے۔ نہری اور چابی زمین سے میوے اور بارانی زمین سے دھواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اس میں سال کا گزرتا فرض نہیں۔ میوے اور جانوروں کا مالک ہونے کی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیڑ، بکریوں کا نصاب کم از کم چالیس اور بھیڑ کا گائے کا کم از کم تیس اور اونٹوں کا کم از کم پانچ ہے۔ مگر حلہ، استعمال کی شے، فرنیچر، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر اور ہتھیار، ذاتی کتب خانہ اور درجن شدہ جائیداد کی صورت میں زکوٰۃ فرض

نہیں۔ بچہ درود پڑھنے کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ مقروض جس کو قرض ادا کرنا ہو، اس پر اتنا قرض ہو کہ اس نے اس کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔

وجوب زکوٰۃ کی حکمت

خداوند کریم اپنے آخری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا مِنْ قَائِلٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا غَلَىٰ لِرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

ہر جاندار جو زمین میں ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

کلام مجید کی مندرجہ بالا آیت مقدمہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کی مخلوق کے رزق کی نگہبانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر رہنے والے ایک چھوٹے سے کینڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رزق کا ذمہ وار وہ خود ہے اور اپنے اس وعدے کی تکمیل اس نے یوں فرمائی کہ اس کا ناکہ خانی میں دوسرے انسان کی تخلیق کی۔ انسانوں کی پہلی قسم کو مال و دولت سے نوازا اور دوسری قسم کو غریب بنایا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا کر اپنے وعدے کی تکمیل کی اور غریبوں کے ساتھ وعدے کی تکمیل یوں کی کہ امیر لوگوں نے سونے چاندی، مال تجارت کی موجودگی کی صورت میں زکوٰۃ فرض قرار دی۔ نیز اراضی کی انکم پر عشر اور عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر واجب قرار دیا اور حکم فرمایا کہ زکوٰۃ عشر اور صدقے کا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کہ وہ بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ضروریات زندگی دستیاب کر سکیں۔

یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ زکوٰۃ عشر اور مال صدقہ بظاہر امیر لوگ دیتے ہیں اور فقیروں کو دیتے ہیں۔ اصل میں وہ زکوٰۃ عشر اور مال صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور رب العالمین اپنے وعدے کی تکمیل کی خاطر وہ مال غریب کو دے دیتا ہے۔

زکوٰۃ صدقہ دینے کے فوائد

زکوٰۃ اور صدقے کی ادائیگی بے شمار اور ان گنت فوائد کا مخزن ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے

پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے انسان کے ایمان کی پختگی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مالِ زکوٰۃ سے قوم کے غریب، نادار اور مفلس عزیز و اقربا کی پرورش ہوتی ہے اور ان کا بچا پیٹ پالنے کے لیے غیروں کے سامنے سب سے سوال دراز نہیں کرتا چلتا جس سے صاحب مال کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غریب اور مساکین کی دعا میں حاصل ہو جاتی ہیں اور سنا ہے کہ غریبوں، دوسرا مساکین و غیرو کی دعا میں زیادہ زود اثر اور پراثر ہوتی ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاکیزگی کا حامل ہو جاتا ہے اور پاکیزہ اشیاء کا اثر بھی پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ایک روپے کے بدلے میں سات سو روپے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ جود و کرم کرے تو ایک روپے کے عوض ان گنت روپے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ خَبَّةٍ أَلْقَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ خَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضَوِّفُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

مندرجہ بالا آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بائیس اگائیں اور ہر بلی میں دو دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے، جس کے لیے چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔

چھٹا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے پر کوئی طعن زنی نہ کر سکے گا کہ اتنا مالدار اور امیر و کبیر ہونے کے باوجود اتنا تنگدل اور کنجوس ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ نیز فقرائے دین کے دشمن نہ بنیں گے۔

کشف الغمہ، صفحہ: 178 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیادے رسول حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَن آذَى زَكَوٰةً مَّالِهِ فَقَدْ خَفَضَ عَنْهُ شَرُّهُ ۝

جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بے شک اس سے اس کا شر دور ہو جاتا ہے۔

ادائیگی زکوٰۃ کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ سے قلب میں پائین کی آجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دسویں پارے کی سورہ توبہ کی تیسری آیت میں فرماتا ہے:

لَا تُخْذِلِينَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۚ

(اے محمد!) آپ ان کے مالوں سے (جس کو وہ لائے ہیں) صدقہ لے لیجیے جس کے روپے آپ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں گے۔

دوسرے آپ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ عزیزانِ گرامی! قرآن و حدیث سے یہ بات ثبوت کی تکمیل کو پہنچی کہ ادائیگی زکوٰۃ اور ادائیگی صدقہ سے مسلمانوں کا، بنیاداتی، دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ ہوا چاہیے تھا کہ ہمارے سرمایہ دار بھائی ادائیگی زکوٰۃ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ چاہیے لیکن حیف صدیف کہ آج کل کے دور میں مسلمان ادائیگی زکوٰۃ کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ گو غنٹ کے ٹکس کو ادا کرتے ہیں، مگر اس مقدس مذہبی فریضے کی ادائیگی کو گراں خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی! یہ سائنس کا دور ہے۔ انسان کی ترقی اور ارتقا کا دور ہے۔ واقعی یہ سائنس کا دور ہے اور یقیناً یہ انسان کے ارتقا اور انسان کی ترقی کا دور ہے۔ ذرا نگاہ مڑا کر دیکھیے، اور اگر نظر دوڑائیے، ایک دو تیس، دس بیس تیس، سیکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے بدکردار عناصر نظر آئیں گے جو انسانیت اور اخلاق کے نام پر روپے پیسے کا بے دریغ خرچ کر رہے ہوں گے۔ اپنے بھونے اور مصنوعی وقار اپنی جھوٹی اور مصنوعی و عارضی شہرت و عزت اور آبرو میں اضافے کی خاطر روپے پانی کی طرح بہا رہے ہوں گے۔ اپنے آرام کی خاطر اسی سے مزین کاریں خرید رہے ہوں گے۔ ٹی وی اور فریج خرید رہے ہوں گے، مگر یہاں پر اللہ کے نام کی خاطر روپے کا سوال آئے گا، یہ لوگ خود کو جدی پستی تک گال کاہر کرنا ہائے حسرت اذلیل خیال کرتے ہیں۔

لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہو۔ سچ میں چند خسرے بے ہنگم انداز میں تاج رہے ہوں، تو یہ لوگ ان کے اس بے ہرے تاج پر فوٹوں کی بارش کر دیں گے۔ سینما میں لوغز و ظلم لگی ہو تو یہ لوگ اس ظلم کو دیکھنے کی خاطر گہری یا باکس ٹکٹ ایک میں حاصل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ بڑی سہر و ظلم تھی۔

تمام اور ہر قسم کے فضول امور میں روپے ضائع کریں گے اور اس کا انھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر راہِ خدا میں ایک پائی بھی خرچ کرنا ان کے لیے موت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، عظیم ہے، اسے معلوم تھا کہ ہم مسلمانانِ دلت کی پستیاں میں گر جائیں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو گراں خیال کریں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بلکہ چوراس بار زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنا ہمارے اپنے لیے ہی بہتری کا باعث ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَمَا تُفْقِدُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَا تَفْسِدُوهٗ

تم جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کر دو گے تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے۔

ہمارے اس معاشرے میں فقط امیرِ حقہ ہی ادائیگی زکوٰۃ و صدقات میں نکل سے کام نہیں لیتا بلکہ درمیانی طبقہ بھی ایسے معاملات میں جمل و جنت سے کام لیتا ہے۔ بالعموم جب عیب میں پیسے نہ ہوں تو ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمارے دل میں اس کے لیے ہزار ہا ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں اور جب ہماری عیب میں پیسے ہوں تو ہمارے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ بھرتا ہے۔ ہزار ہا خواہشیں جنم لیتی ہیں اور ہمارا دوسرا خیال خیرات کرنے سے گریز کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔

ترجمہ: المجالس، جلد اول، صفحہ: 192 پر مرقوم ہے کہ آج سے کئی صد سال قبل جب کہ حضرت یحییٰ کا دور نبوت تھا۔ ایک دانشمین تھا، دھوئی تھا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسے کپڑے دھونے کے لیے دیتے تھے۔ وہ دانشمین کپڑے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے اس روپے سے عاجز آگئے اور مل کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہوئے کہ: یا نبی اللہ! فلاں دانشمین ہمارے کپڑے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بددعا فرما میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دستِ تقدس دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْهُ۔ یا اللہ! اسے ہلاک فرما۔ لوگ مطمئن ہو کر کھردوں کو لوٹ گئے کہ آپ کی دعا ضرور ہلد۔ اجابت کا سینہ چاک کرے گی اور ہمیں دانشمین کے شر سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے دن دانشمین کپڑے دھونے کی غرض سے گھاٹ کی طرف

روانہ ہوا اور وہ پھر کا کھانا ساتھ لے لیا جو ۴۴ درویشوں پر مشتمل تھا۔

دانشمین راستے میں ہی تھا کہ اس راستے میں ایک سائل ملا، جس نے دانشمین کے سامنے دستِ سواں دراز کیا۔ دانشمین نے اس کو ایک روٹی خیرات کے طور پر دے دی۔ سائل نے خوش ہو کر دانشمین کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دانشمین کو یہ دعا چھٹی لگی، پسند آئی اور اس نے خوشی کے عالم میں دوسری روٹی بھر سائل کو دے دی۔ سائل نے پھر دعا کی: اللہ تجھے ارضی بلاؤں کے شر سے اپنی امان میں رکھے۔ دانشمین نے خوش ہو کر تیسری روٹی بھی سائل کو دے دی۔ سائل نے پھر یہ دعا کی: اللہ تعالیٰ تجھے اور توہمہ نبخشے۔ یہ دعا کر کے سائل رخصت ہو گیا اور دانشمین گھاٹ پر پہنچ کر اور واشنگ میں چھو گیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا شرفِ قبولیت حاصل کر چکی تھی اور دعا کی تکمیل کی خاطر ایک خوفناک آڑ دھااس کے کپڑوں میں چھپ گیا تھا تاکہ دانشمین کو ذنک سے ہلاک کر ڈالے، مگر جب دانشمین نے کپڑوں میں ہاتھ داخل کیا تو سائب نے ذنک مارنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور دانشمین بہ سلامت گھر آگیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرانی ہوئی، وہ تو کمان کر رہے تھے کہ آج دانشمین واپس نہ آئے گا بلکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیرا ہوئے کہ: یا نبی اللہ! دانشمین بکھلاؤ آگیا ہے۔ آپ نے اس دانشمین کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تو نے کس ذنک عمل کی ادائیگی کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ: حضرت! میں نے کوئی ذنک کام نہیں کیا، مگر ایک سائل کو تین روٹیاں دی تھیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سائب سے سواں کیا کہ تو نے اس کو ذنک کیوں نہ مارا؟ سائب نے عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ کی دعا، رگاہِ انبی میں قبول ہو چکی تھی اور حکمِ خداوند سے اس کو ذنک مارنے کے ارادے سے اس کے کپڑوں میں داخل ہو چکا تھا، مگر دانشمین نے جب سائل کو تین روٹیاں صدقے میں دیں تو اس صدقے کی برکت سے فرشتے نے میرے منہ میں لگام ڈال دی، جس کے باعث میں اس کو ذنک نہ مار سکا۔ دانشمین نے سائب کی گنگو ساحت کی اور غلامیِ دل سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکو کار بن گیا۔

نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 191 پر مندرجہ بالا حکایت سے قبل ایک اور حکایت منکوم ہے، جس سے بخوبی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقے کی برکت سے انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو کر گزرے ہیں۔ ایک روز کار ہے کہ آپ محفل لگائے بیٹھے تھے اور عطا دھیمت کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ دورانِ محفل مجلس میں سے ایک سائل حضا اور آپ سے چار درہم کا سوال کیا۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی اس شخص کو چار درہم دے گا، میں اس کے حق میں چار دعا میں کروں گا۔ آپ کی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو کہ ایک یہودی کا غلام تھا۔ وہ اٹھا اس نے سائل کو چار درہم دیئے۔ آپ نے پوچھا: تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں ایک یہودی کی غلامی میں ہوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلامی سے نجات دلائے۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی اور اس سے اگلی دعا کی بابت دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا: میں مفلس ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت سے نوازے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور تیسری دعا کی بابت سوال کیا۔ اس نے عرض کیا: میں جس شخص کا لادم ہوں وہ یہودی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبولِ اسلام کی توفیق بخشے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور چوتھی دعا کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے عرض کیا: میں معاشی کار ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے مالک کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور مجلس وقت اختتام پزیر ہوئی۔ وہ شخص اپنے مالک کے پاس آیا۔ مالک نے تاخیر سے آئے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ آج میں منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل وقت میں چلا گیا تھا۔ وہ چار درہم کے بدلے چار دعا میں حاصل کر کے آ رہا ہوں۔ یہودی آقا کہنے لگا: مایا تو وہ کون سی دعا میں تمہیں؟ اس نے جواب دیا: پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے آزاد کرے۔ مالک نے کہا: جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا: میری دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے دولت سے نوازے۔ مالک نے فرمایا چار درہم اس کے سپرد کر دیے۔ غلام نے تہی تیسری دعا بیان کی اور اللہ تعالیٰ میرے یہودی مالک کو دولت ایمان سے سرفراز کرے۔ یہ سن کر یہودی کلمہ: طیب لا الہ الا اللہ محمد

رسول اللہ پڑھ کر حلقہ گروش اسلام ہو گیا۔ غلام نے کہا: میری چوتھی دعا یہ تھی کہ خداوند کریم مجھے اور میرے مالک کی مغفرت کر دے۔ مالک نے کہا کہ گناہوں سے مغفرت میرے بس کار نامہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی اور آقا و غلام اپنا کام ختم کرنے کے بعد مجھ کو خوب ہونے لگے۔ حاجت خواب میں مالک نے دیکھا: ہاتھ بھی نہ اکر رہا ہے کہ اسے غلام کے مالک! جس پر تو قادر تھا وہ تو نے کرو دکھایا۔ میری قدرت والا تو نہیں کر سکا۔ لو میں اسے کیے دجا ہوں، جا میں نے تمہیں اور تمہارے غلام کو گناہوں سے بخش دیا۔ نہ صرف تمہیں اور تمہارے غلام کو بلکہ تمام اہل محفل کو بھی معاف کر دیا۔

تاریخ گرامی! یہ ہے کہ صدقے کی برکت کہ ایک کے صدقے دینے سے دیگر اہل مجلس بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بن گئے۔

اسی طرح کی ایک حکایت تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 57 پر درج ہے، ذرا طحکہ ہو: حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مناسک حج کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو حرم شریف میں ایک ساعت کے لیے سو گیا۔ عالم نیند میں دیکھا کہ فلک سے دو مالک کا نزول ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آئے تھے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس سال حج کی ادائیگی کرنے والوں کی تعداد چھ لاکھ تھی۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ چھ لاکھ میں سے کتنے کا حج شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ چھ لاکھ میں سے ایک کا بھی حج شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں ہوک انجی۔ میرا دل اضطراب کا شکار ہو گیا اور میں ایک عجیب بے چینی محسوس کرنے لگا کہ اس قدر لوگ راستے کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بھڑ اور مسند کا سفر کر کے حج کی ادائیگی کے لیے آئے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ کیا ان کی تمام مشقتیں بے کار ہو گئیں۔ اسے میں فرشتے نے مزید کہا کہ ملک شام کے شہر دمشق میں ایک شخص رہتا ہے جو کہ پارہ دوزی کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام علی بن المواقف ہے۔ وہ حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اس کا حج قبول کر لیا گیا ہے اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ

جان کو مغفرت سے نواز رہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ اس مرد سوسن کی زیارت سے شرف ہونا چاہیے جس کے صدقے میں چھ لاکھ انسانوں کا حج قبول کیا گیا۔ چنانچہ میں نے شام کا سفر اختیار کیا۔ دمشق تک رسائی حاصل کی اور اس شخص کا گھر تلاش کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا: میرا نام علی بن الموفق ہے۔ میں نے کہا کہ میں ملک عرب سے آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا: فرمائیے۔ میں نے پوچھا: سب سے قبل یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: پارہ دوڑی کرتا ہوں۔ میں نے کہا: میں نے خواب میں اس طرح سنا کہ آپ حج کو نہیں آئے اور آپ کا حج قبول ہے۔ نیز آپ کے طفیل چھ لاکھ لوگوں کی مغفرت کی گئی ہے۔ اس شخص نے میرا نام پوچھا: میں نے کہا: مہربان ہوں مبارک۔ یہ سن کر اس شخص نے زور سے خرویدار اور ہوش سے بے گانہ ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا: مجھے اپنی بابت کچھ بتائیے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تیس سال سے حج کی آرزو تھی، لیکن میری یہ آرزو کسی طور پر پوری نہ ہوتی تھی۔ بالآخر میں نے پارہ دوڑی کا کام شروع کیا اور پارہ دوڑی سے تین ہزار درہم جمع کیے اور ارادہ کیا کہ اس سال ضرور حج کے لیے جاؤں گا۔ ایک دن میری حالت بڑی خراب ہوئی کہ آج ہمسایے نے گوشت پکایا ہے، جس کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے۔ جاؤ اور میرے لیے گوشت لاؤ۔ میں گیا اور ہمسایے سے کہا: میری بیوی حاملہ ہے اور اس کا بچہ گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے اور ہم نے آج گوشت پکایا ہے۔ تو وہ اسادے دو۔ ہمسایہ کہنے لگا کہ گوشت میرے لیے حلال اور تمہارے لیے حرام ہے۔ میں نے وجہ پوچھی: اس نے کہا: سات دن ہوئے، میرے بچے بھوکے تھے۔ آج جنگل میں بائی چائس میری نظر اس مردار گدھے پر پڑی۔ میں گوشت کا ٹکڑا کاٹ لایا اور وہی پکایا۔ یہ سن کر میں بے قرار ہو گیا اور میری جان کو آگ لگ گئی۔ فوراً گھر واپس آیا اور وہ تین ہزار درہم جمع کرنے کا نیت سے جمع کیے تھے، انھارے اور وہ بارہ ہمسائے کے گھر گیا اور وہ ہم دے کر کہا: اس سے اپنی اور بال بچوں کی کفالت کر، پس یہی میرا حج ہے۔

جان اللہ 33 ہزار درہم صدقہ دینے سے حج بھی ہو گیا اور چھ لاکھ انسانوں کے حج بھی قبول ہو گئے۔ الحمد للہ

تذکرۃ ادا عظمین، ص 74 پر مرقوم ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون گود میں اپنے بچے کو لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس سے بچہ چھین لیا۔ وہ بھیڑیے کے تنقب میں دوڑی۔ اسی حالت میں ایک فقیر نے اس کے سامنے دست سوال درواز کیا۔ اس بڑھیا کے پاس ایک روٹی تھی۔ اس نے سائل کو دے دی۔ راستے میں بھیڑیا واپس آیا اور اس خاتون کا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر سائل نے کہا: ایک حقے کے بدلے اللہ نے ایک بہتر نعمت واپس دے دیا۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ و صدقات کی توفیق بخشنے۔ آمین!

زکوٰۃ کی دوسری تقریر

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنُصَدِّقَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصّٰلِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (سورہ تہ) ترجمہ: اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیک ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بغل کرنے لگے اور نہ پھیر کر ہلت گئے۔

ہر شخص غنی بننا چاہتا ہے

عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی فاقہ کش نادار، مفلوک، اٹال کسی امیر، غنی اور وسیع القلب شخص کو راہ خدا میں اپنا مال صرف کرتے ہوئے ملاحظہ کرتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں خواہش جنم لیتی ہے کہ میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہتا ہے کہ میں غریب اور مفلوک کیس ہوں، کہاں سے راہ خدا میں خرچ کروں۔ مگر جذبہ شوق کی فراوانی اسے مجبور کرتی ہے اور وہ سرد آہ بھر کر خیال کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے مکی دولت دیتا۔ پھر وہ مزید خیال کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے اور مجھے مال اور دولت سے نوازے تو میں وہ مال راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ فقیروں اور حاجت مندوں کی حاجت براری کروں گا۔ یتیموں کی پرورش کروں گا اور غریب طلباء کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کروں گا، جہاں غریب طلبہ مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروں گا۔ کنوئیں کھدواؤں گا تاکہ حق خدا کو فائدہ ہو۔ سڑکوں کے کنارے درخت لگواؤں گا تاکہ

زکوٰۃ کی شدت سے تکلیف نہ ہو۔

سیاحوں کو کرمی کی شدت سے تکلیف نہ ہو۔ غرض کہ ہر قسم کے نیک اعمال میں اپنی دولت صرف کرنے کا خیال کرتا ہے۔ اس کی بے غلوس دعا جب ہدف اجابت کا سینہ چاک کرتی ہے اور سینہ چاک ہونے سے سینہ چاکان بے غلوس دعا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسے دولت سے نوازتا ہے کہ کاملاً بوجھتا ہے، غربت اور مفلسی میں دال در سہمی روٹی کھاتا تھا۔ ہے تو پھر اس کا پر انداز بدن جاتا ہے۔ غربت اور مفلسی میں دال در سہمی روٹی کھاتا تھا۔ دلت مٹنے ہی دال اور روٹی بری لگنے لگی۔ دال اور روٹی کی جگہ مرغین لذیذ اور شائستہ غذا میں منتقل ہونے لگتی ہیں۔ یتیموں کی پرورش کی بجائے اپنے نفس کی پرورش ہونے لگتی ہے۔ فقیروں اور حاجت مندوں کی حاجت براری کے بجائے نفس کی حاجت براری ہونے لگتی ہے۔ غریب طلب کے لیے مدرسے تعمیر کرنے کے بجائے اپنی رہائش کے لیے کاٹنا اور آبنائے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ دور و پے گز کا سوتی کپڑا بدن پر ہر گزرتا ہے۔ 100 روپیہ گز بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگا کپڑا لباس کے لیے لیا جاتا ہے۔ محض درخشم کے بستر، عمدہ فرنیچر کے بچے ہوئے چنگ پر بچہ کر سوا جاتا ہے۔ انداز نگار و فکر مدد جاتے ہیں۔ غربت میں گردن جھکا کر چلتا تھا، دولت ملتے ہی گردن بلکہ پورا بدن اٹکا کر چلنے لگتا ہے۔ لگا ہوں میں دولت کا شمار چھا جاتا ہے، اسے غریب اور نادار نظر ہی نہیں آتے اور اسے اگر کوئی محمود وایاد کی کچنی حکایت سنا دے تو بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے اس سے کان بند کر لیتا ہے اور اس حکایت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

خداوند کریم سے کیے ہوئے تمام وعدوں کو ٹکڑ بھلا دیتا ہے۔ اسے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہڑبھل کرتا ہے کہ یہ دولت تو اس نے خود اپنے بازوؤں کی محنت سے حاصل کی ہے۔ اس لہجہ خدا کو بہانہ بنا کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے فراہ حاصل کرتا ہے۔

حکام کے آغاز میں بیان کی گئی آیت مقدمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے جو غربت کی حالت میں تو دولت کی تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مگر جب اللہ

لیے اس نے زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے واسطے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری زکوٰۃ قبول کی جائے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ثعلبہ! اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امر کا حکم دیا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ قبول نہ کروں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس سے یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر کے بالوں کو کٹنے سے پرانگندہ کر لیا۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور چشم فلک نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھماکے جان گداز منظر دیکھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اسیا کی خاطر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنات کا ذمہ سنبھالا۔ ثعلبہ نے موقع غیبت جانا اور زکوٰۃ لے کر دربار صدیقی میں حاضر ہوا۔ مگر انھوں نے یہ کہہ کر زکوٰۃ وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب میرے آکا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں زکوٰۃ قبول کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا اور پھر وہ روح فرسا لکھ: یا جب کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور غنات کا بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھالیا۔ ثعلبہ ایک بار پھر ناکام و نامرد لوٹ گیا۔ گردش لیل و نہار نے انسانیت پر ایک اور ظلم ہوتے دیکھا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور غنات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماحرر کیا گیا۔ گردش لیل و نہار ابھی زکوٰۃ کی گھڑی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ (تفسیر مدارک، جلد دوم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل میں تین شخص رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کوڑھی تھا۔ دوسرا قوم بصادرات سے محروم تھا اور تیسرا شخص غنجا تھا۔ تینوں ہر وقت اپنی کم، گنگی پر فطری آہیں بھرا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے ان کی آزمائش کرنے کی غرض سے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ انسانی قالب اختیار کر کے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: میری خواہش ہے کہ مجھے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل جائے تاکہ میں بھی لوگوں میں جہنم سکوں اور لوگ مجھ کو قابلِ عزت نہ جانیں۔ فرشتے نے کہا کہ

میں تیری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کوڑھی کے جسم پر پھیرا۔ جس سے آن واحد میں کوڑھی کا کوڑھ زرد و جسم خوبصورت جسم بن گیا۔ فرشتے نے پھر سوال کیا۔ جس سے آن شخص اتیرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے زیادہ پیارا مال اے شخص اتیرا سب سے فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی اور پھر برکت کی دعا کی۔ اس عمل سے قاریش ہو کر اہل ہے۔ فرشتے نے اس سوال کو کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: میری خواہش فرشتہ سب کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ تیری خواہش میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ دے کر پر عمرہ و قسم کی زلفیں ہوں تاکہ لوگ مجھ پر عہد زنی نہ کر سکیں اور میں لوگوں میں جہنم سکوں۔ فرشتے نے کہا: تیری یہ خواہش میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ دے کر پر پھیرا۔ فوراً اس کی چند یا پر زلفیں اگل آئیں، جن کو دیکھ کر گنجو خوشی سے جھوم اٹھا۔ فرشتے نے پوچھا: تیرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے پسندیدہ چیز گائے ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گائے دی جو کہ چند دنوں بعد حل سے قاریش ہونے وان گئی۔ اس کے بعد فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جو بصادرات سے محروم تھا۔ اس سے فرشتے نے سوال کیا: اے نیک بخت! تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: سنا ہے کہ یہ دنیا بہت حسین ہے۔ اس میں بڑے دل نشیں نگارے ہیں، خوبصورت عمارتیں ہیں، عالی شان محلات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، نہریں، دریا اور سمندر ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کا نظارہ کروں، مگر چونکہ میری سے محروم ہوں، اس لیے صرف سوچ کر رہ جاتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے نظر مل جائے تاکہ میں اس حسین دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتے نے کہا: تیری یہ خواہش میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیرنائی لوٹ آئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا: تجھے سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے پسندیدہ بکری ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دی اور برکت کی دعا کی اور واپس لوٹ گیا۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور کوڑھی کو سننے والی اونٹنی نے بچے جنم دیے۔ اس طرح گنجے کی گائے نے بھی بچے جنم دیے اور اندھے کی بکری نے بھی بچے جنم دیے۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور انہوں کے مال میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ اچھے خاصے مالدار بن گئے تو اللہ کے حکم سے پہلے ان فرشتہ انہوں کے امتحان کی غرض سے زمین پر آئے۔ انسانی قالب اختیار کیا اور سب سے پہلے

کوڑھی کے پاس گیا۔ کہنے لگا: حضور میں ایک غریب مسافر ہوں، وطن کی یاد ستا رہی ہے۔ سو اے اللہ اور تیرے کوئی وسیلہ نہیں کہ جس کے ذریعے وطن جا سکوں۔ میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، جس نے تجھے اچھا رنگ دیا اور عمدہ جلد دی اور مال و زر کی کثرت سے ہمکار کیا ہے۔ اللہ کے نام پر صرف ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں تاکہ وطن و پس لوٹ سکوں۔ کوڑھی کہنے لگا: اے مسافر! اے سائل! حقداروں کے حقوق کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جن کی ادائیگی مشکل ہے، اس لیے تجھے کیا دوں فرشتہ بولا: (حضور!) میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے بیک گراؤند سے خوب آشنا ہوں۔ ایک وقت تھا جب کہ آپ کو کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھے، لوگ آپ سے نفرت کرتے اور آپ مفلسی و ناداری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی حالت زار پر رحم آیا اور آپ کو کوڑھ کے مرض سے نجات دلا کر مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ سچی باتیں بہت کڑوی ہوا کرتی ہیں اور بعض اوقات تو ذہر لگتی ہیں۔ کوڑھی یہ سن کر آگ بگول ہو گیا۔ فرط غضب سے اس کا شریر ربط کے ہماری طرح لرزے لگا۔ منہ سے جھاگ اڑتے ہوئے یہ کہتا: گستاخ ایک تو بھیک مانگتا ہے، دوسرے جھوٹے الزامات بھی لگا تا ہے۔ اے میاں! ہم تو جدی پستی امرا ہیں اور تمہارا گورا رنگ تو پیدا نشی ہے۔ فرشتہ بولا: بابو صاحب! اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو اللہ پھر پہنچے جیسی حالت میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے مال کو ہلاک کر دیا اور وہ پہلے کی طرح کوڑھ کے موزی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کی شکل اختیار کر کے اس گنجے کے پاس گیا اور کہا: جناب! میں ایک غریب و نادار و مفلس مسافر ہوں۔ وطن جانا چاہتا ہوں، مگر اللہ اور آپ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہ کے نام پر آپ سے ایک گائے کا سوال کرتا ہوں تاکہ وطن واپس جا سکوں۔ گنجا کہنے لگا: میاں! پہلے ہی بہت حقوق ہیں، تجھے کہاں سے دوں۔ فرشتہ بولا: حضور میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے ہو کرتے تھے، نادار اور مفلسی کی زندگی گزارا کرتے تھے، پھر اللہ نے آپ پر اپنا فضل فرمایا اور آپ کو عمدہ و انجس دیں اور مال و دولت سے نوازا۔ لوگ پہلے آپ سے نفرت کیا کرتے تھے۔ گنجا یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا: یک تو بھیک مانگ رہا ہے اور

صدا دل کے گنگے کی باتیں بتا رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی۔ اے میاں! یہ تو بصورت زلیخا تو دوسرے گنگے ہیں، اور مال و دولت تو ہمیں اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ بولا: پیدائشی ہیں، اگر آپ غلط بیان فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو پھر پہلے جیسی زندگی دے دے۔ اللہ نے حضور اگر آپ غلط بیان فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو پھر پہلے جیسی زندگی دے دے۔ اللہ نے غریبی طور پر اس کے مال کو ہلاک کر دیا اور اس کو پھر سے گنجا بنا دیا۔ اس کے بعد فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جو کسی زمانے میں قوت بصارت سے محروم اور مفلسی و ناداری کی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس - کفرشتہ بولا: حضور! میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کسی زمانے میں اللہ سے ہوا کرتے تھے اور مفلسی و ناداری کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو نظر بخشی اور مال و دولت سے نوازا۔ میں اسی اللہ کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ سچے وطن واپس جا سکوں۔ کچھ باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں اور دانشمندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ان کا سامنا کیا جائے اور جو لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں وہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ناچنا شخص نے بھی ایسا ہی کیا اور جواب دیا: ہاں، میرے بھائی! کسی ہٹکار میں میں واقعی اندھا ہوا کرتا تھا اور مفلسی کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے نظر اور مال و دولت سے نوازا۔ لہذا اس کے نام پر جتنی بکریاں چاہے لے لو اور جتنی چاہے چھوڑ دو۔ فرشتہ بولا: مجھے آپ کے ماں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آج تمہارے ساتھیوں کا اور تمہارا امتحان تھا۔ تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں نکل ہو گئے اور کامیابی نے تمہارے قدم جم لیے ہیں۔ اللہ تمہارے مال میں اور زیادتی دے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 105)

قارون کا عبرتناک قصہ

وزیر ابن کرامی، اخوان الصوفیاء میں قارون نامی فرد کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا ایک غریب، مفلس، نادار اور مفلوک الحال شخص تھا۔ زندگی سے بے زار و مست کا وہاں تھا۔ اس کی غربت، مفلسی، ناداری اور مفلوک الحالی پر ترس کھا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو علمِ کیمیا سے آشنا کر دیا۔ علمِ کیمیا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے مالک کو چاندنی اور تانبے سے گوہرن حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قارون کو جب یہ علم آیا تو اس کے

دارے نیارے ہو گئے۔ وہ تانبے گونڈن حاصل کرتا اور چند دنوں میں مالدار ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ آخر شریعت موسوی میں زکوٰۃ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قارون کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قارون کے محسن تھے۔ انھوں نے اسے غربت کی اندھیاری گلیوں سے نکال کر دولت کے روشنی میں لاکھڑا کیا تھا۔ اس نے آپ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اپنے مال میں شیعوں کی زکوٰۃ نکالے گا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لے آئے اور قارون نے مال زکوٰۃ کا حساب کیا۔ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑتا تھا۔ جان ہی تو نکل گئی، روح شکل گئی، دل تھم کر رہ گیا کہ اتنا مال مالہ خدا میں دوں۔ مگر ہر سال اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہا تو میرا کیا نہ ہو جائے گا۔ اسے کسی طور پر یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے سرمایہ داروں کو جمع کیا اور ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا: اے بنی اسرائیل! تم ہر معاملے میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات تسلیم کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہو۔ تمہارے سیاہ و سپید کا مالک وہی ہے۔ اب وہ تم سے تمہاری محنت سے کس یا ہوا سال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سرمایہ داروں کا سب سے بڑا خیال اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ ان کا مال محفوظ رہے، بڑھے، اور ترقی کرے۔ سب کہنے لگے آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ کیونکہ سارے بنی اسرائیل میں آپ معتبر اور امیر ہیں، آپ ہمارے سید اور سردار ہیں، اس لیے جو حکم ہوا اس کی تعمیل کی جائے گی۔ قارون مطمئن ہو گیا کہ سارے سرمایہ داروں کی حمایت اس کے حق میں ہے۔ کہنے لگا: غلام جگہ یک بدکار اور قاحش خاتون رہتی ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کو انعام کا مالک دے کر اس بات پر رضامند کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر الزام گناہ عائد کرے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بدظن ہو جائیں گے اور ان کا سب تھم چھوڑ دیں گے۔ سب نے اس بات پر لبیک کہا اور قارون کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب قارون نے اس بدکار اور قاحش خاتون کو ایک ہزار اشرفی، ایک ہزار روپے کا لالچ دیا اور بہت سے وعدے کیے اور

اس خاتون کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر الزام تراشی کرے۔ روپیہ تو بڑے بڑوں کے پائے استقلال میں لغزش ڈال دیتا ہے۔ بے چاری قاحش خاتون کس زمرے میں آتی ہے۔ پروگرام کے مطابق دوسرے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بارگاہ موسوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ یا نبی اللہ! آج بنی اسرائیل آپ کا موقع کیا اور بارگاہ موسوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ چنانچہ تشریف لے چلے اور ان وقت اپنے لیے جمع ہیں اور بے چینی سے آپ کے منظر ہیں۔ چنانچہ تشریف لے چلے اور ان کی علیقلی کو بچھا دیے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اولاد رب قدوس کی حمد و ثنا کی بعد از حمد و ثنائے رب قدوس حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وعظ شروع فرمایا۔ وعظ کے دوران آپ نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو بیتان تراشی کرے گا اس کی سزا 801 کوڑے ہیں اور اگر کوئی شخص غیر ملکی شدہ ہو کر کسی غیر خاتون سے زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سنگساری ہے، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس کی راجہ اس کے جسد خاکی سے ناپذیر ہو کر عالم ارواح کی جانب پرواز نہ کر جائے۔

قارون کے مطلب کی بات آپ کی تھی۔ لہذا قطع کلائی کرتے ہوئے بولا: کیا یہ حکم سب پر یکساں طور سے نافذ ہے۔ خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ آپ نے جواب دیا: ہاں، حکم یکساں طور پر سب کے لیے نافذ ہے۔ اس میں کسی کی تفریق نہیں، حتیٰ کہ یہ حکم مجھ پر بھی لاگو ہے۔ قارون کہنے لگا: بنی اسرائیل کے خیال میں آپ نے فلاں خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو میرے روبرو کیا جائے۔ قارون نے اس خاتون کو بلایا۔ جب وہ آپ کے روبرو ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے خاتون! تجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار کیا اور اس میں سے بنی اسرائیل کے واسطے گزر گاہیں بنائیں اور جس نے تو رات کا نزول فرمایا، اے خاتون! سارا ماجراج کج بیان کر۔ خاتون پر نہت کا رعب چھ گیا، اس پر رعب جاری ہو گیا اور اسی خوف کے عالم میں اس کے لبوں سے کج بات نکل گئی، حضور قارون جو کچھ مجھ سے کہلانا چاہتا تھا، خدا کی قسم وہ سب کذب اور غلط ہے۔ قارون نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ پر الزام تراشی کروں تو وہ مجھے

بکثرت مال و زر سے نواز دے گا۔ پس اس وجہ سے میں بہک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ سن کر افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور عرض کرنے لگے: "اے رب! اگر میں واقعی تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون کو غضب نہ فرما اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل میں کوئی دے کر بھیجا جس سے موسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کی فرماں برداری کرے۔ آپ جو حکم دیں گے، زمین آپ کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر بولے: اے بنی اسرائیل! تم میں سے جو قارون کا ساتھ دیتے والے ہیں وہ قارون کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھ ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے اور میرے پاس آجائے۔ ایک ایک کر کے سب نے قارون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سرمایہ دار جو قارون کے منصوبے میں شریک تھے، قارون سے الگ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پر غضب ڈھائیں گے اور ہم بھی اس کی زد میں آجائیں گے، اس لیے وہ بھی قارون سے جدا ہو کر حضرت موسیٰ کی طرف ہو گئے، مگر وہ شخص جو خود کو قارون کا وکیل خیال کرتے تھے، قارون کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین سے مخاطب ہو کر بولے: اے زمین! قارون اور اس کے ساتھیوں کو گرفت میں لے لے۔ چنانچہ زمین شق ہو گئی اور قارون ہمراہ اپنے ساتھیوں کے گھسٹوں تک زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو وہ کر تک زمین میں دھنس گئے۔ سہ بار آپ نے یہ حکم دیا تو وہ گردوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب قارون اس کے ساتھیوں کو بھوش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منت حاجت کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کیا، مگر آپ نے زما بھی دھیان نہ دیا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو کشتی کرتی رہے۔ ایسا ہی ہوا اور وہ زمین میں بالکل دھنس گئے۔ ایک روایت کے مطابق تاقیامت وہ زمین میں دھنسے ہی جائیں گے۔

بعض کم فہم اور بدظن لوگ معترض ہوئے کہ (معاذ اللہ) حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو اس لیے زمین میں دھنسایا ہے کہ ان کے عظیم الشان خزانے پر قبضہ کر سکیں۔ ان کے معترض کو رد کرنے کے لیے ان کے خیال کو باطل کرنے کے لیے، ان کی غلط فہمی دور

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی: یا اللہ! قارون کے ہمراہ میں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی: یا اللہ! قارون کے ہمراہ میں کرنے کے لیے چلا جائے۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور قارون کے قوم کے تمام مال بھی چلا جائے۔ جواب قیامت تک کے لیے قارون کے ساتھ دھنسے ہوں اور خزانہ زمین میں دھنس گئے۔ جواب قیامت تک کے لیے قارون کے ساتھ دھنسے رہیں گے۔

ظلمہ: انسان اس زندگی میں اس فنا ہوجانے والی زندگی میں دولت کمانے کے لیے کہ وہ عیش کرے، ہیرا پھیری، چوری ڈکیتی فراڈ و دھوکہ دہی اور فریب سے دوست حاصل کرے اور اپنی دولت میں اضافے کی غرض سے اپنی دولت سے مساکین و محتاجوں کے حقوق کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور مردم، ہر گھڑی گزرنے والے ہر لمحے میں وہ بھی نگار مطلق کو کسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو، خواہ اس کے لیے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کا خون ہی کیوں نہ چوسنا پڑے، مگر کتنا نادان اور انجان ہے یہ انسان، اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کی خاطر ہر جائز و ناجائز طریق سے دولت کما تا ہے۔ مگر کیا یہ نہیں جانتا کہ بیعت اس کی جائیداد میراث نہیں ہے۔ یہ دولت ایک روز اس سے چھین لی جائے گی اور کسی قابل کے سپرد کر دی جائے گی۔

خزائن العرفان کے مندرجہ بالا بیان کردہ واقعہ سے ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہو جاتی ہے کہ دولت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے دولت سے نوازے، جس کو چاہے کٹاں کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ سلطان کو فقیر اور فقیر کو سلطان کرے، جس سے چاہے سلطانی چھین لے اور جس کو چاہے سلطانی دلانے۔ ایک شاعر نے کہا ہے:

یہ اس کی مرضی ہے چہر چاہے احمق کر دے

اے کاش! ہم مسلمان محض سے ہمسکند ہو جائیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانا چھوڑ دیں۔ غریبوں، محتاجوں اور مساکین کی حق تلفی نہ کریں۔ اے کاش! ہمیں عقل آجائے، اے کاش! اے کاش!!

قرآنی حکایت

قارئین گرامی! آپ نے محتاجوں، غریبوں اور مساکین کی حق تلفی کا واقعہ ملاحظہ فرمایا۔
الہر فان ملاحظہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ دوست کے فتنے میں غریبا، محتاجوں اور مساکین
کے حقوق کی تلفی کرتے ہیں، غریبا، مساکین اور محتاجوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا
انجام بہت عبرت ناک ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا واقعہ سے قارئین اور اس کے ساقیوں کے بارے میں غور کریں کہ انہوں
نے غریبا، مساکین اور محتاجوں کی مدد نہ کی۔ ان کے حقوق غصب کیے، ان کے حقوق کی تلفی
صرف اس لیے کی کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور اس میں گھٹا نہ پڑ جائے۔ اس کا انجام ہمیں یہ
بھگتنا پڑا کہ اب وہ قیامت تک کے لیے زمین میں مع اپنے خزانوں کے دھنستے رہیں گے۔
یہ واقعہ تو خزانہ الہر فان سے لیا گیا ہے، جس پر ناقہ دین اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس
مسئلے کے متعلق اب ایک قرآنی حکایت بیان کی جاتی ہے تاکہ سب کو یقین آجائے کہ مساکین
وغریبا کے حقوق کی تلفی کرنے والا بالآخر برے انجام سے دو چار ہوتا ہے۔

یہ حکایت قرآن مجید کے انجیلوں میں پادری کی سورہ قلم میں مذکور ہے، ملاحظہ ہو:

صنائے یمن سے دو فرسنگ کے فاصلے پر برسرِ راہ ضرودان نامی، ایک باغ تھا۔ یہ باغ
ایک صالح اور نیک بندے کی ملکیت تھی۔ یہ شخص بہت فیاض اور رحم دل تھا۔ جب بھی اس کا
باغ میں جانا ہوتا تو فقرا کو بلا کر باغ کے محسن میں گرے ہوئے تمام میوے انہما دیتا۔ فقرا
اسے دعا میں دیتے۔ جب میوے اور پھل توڑنے کا وقت آتا تو تمام پھل کا دواں حصہ
خیرات کرتا تھا۔

مزید ان گرامی! یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے۔ ہر شخص ہر شے کو ایک نہ ایک
روز ختم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی فانی تھا، جام فنا نوش کر گیا۔ ویسے بھی سنا ہے کہ جو لوگ رخصت
پار ہوئے ہیں، ساقی ان کو جلد ہی جام فنا نوش کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ ہاں تو وہ شخص
جام فنا نوش کر گیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس کا جام حیات چھلک پڑا اور وہ اس دنیائے فانی کو

صاف کے لیے سات سلام کر گیا۔ بعد از فاس کے محسن بیٹے ضرودان کے وارث ہوئے۔
پہلے کے باہم سر جوڑ کے مشورہ کیا کہ باغ کے میوہ جات کنبد کی نسبت سے گلیل المقدس
انہوں نے باہم اپنے والد محترم کی پیروی کرتے ہوئے خیرات کرتے رہے تو تھوڑے ہی عرصہ
تھیں۔ آرام اپنے والد محترم کی پیروی میں گلیل مقدس کے اور ہمارا کنبد فاقہ بکلی کرے گا۔ اس وقت باغ
میں کنگال پیک کے منبر کی پوسٹ سنبھالیں گے اور ہمارا کنبد فاقہ بکلی کرے گا۔ اس وقت باغ
سے میوے توڑنے کا وقت تھا اور میوہ امارتے وقت فقرا صبح ہو چکا کرتے تھے تاکہ خیرات
میل کر سکیں۔

نیک اور صالح مرحوم شخص کے تینوں صاحبزادوں نے ایک دوسرے سے قسمہ بیان
کیا کہ سویرے ترے کے جب کہ ساری دنیا نیند کے جھولے میں سینوں کی لوریاں سن رہی
ہوں گی، باغ میں جا کر میوہ توڑ لیا جائے گا تاکہ غریبا و مساکین بے خبر رہیں اور خیرات حاصل
کرنے نہ سکیں۔

قرآن مجید کے انجیلوں میں پادری کی سورہ قلم میں ارشاد ہے: **وَإِذَا أَقْسَمُوا لَيَنْصُرُنَّ**
مَنْصُوبًا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ معج ہوتے ہی ضرور اس کھیت کو کاٹ ڈالیں گے۔

انہوں نے معج کا وقت اس لیے مقرر کیا تھا کہ مساکین کو خبر نہ ہو اور فقرا خیرات لینے نہ
سکیں۔ انہوں نے آپس میں قسمہ بیان باندھے، مگر ان شاء اللہ نہ کہا، **وَلَا يَسْتَفْتُونَ**
اللَّهَ ان شاء اللہ نہ کہا۔ یعنی ان شاء اللہ کہے بغیر قسمیں کھائیں اور نیند کے جھولے میں سینوں
کی لوریاں لینے لگے۔ بڑے خوش اور بڑے شاد تھے کہ ہم اپنے باغ کا میوہ فقیروں میں
خیرات نہیں کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی کارروائی سے باخبر نہ ہو سکے گا، مگر وہ نادان
تھے، انہوں نے کہہ اللہ ان کے سارے منصوبے سے آگاہ ہے۔ ان تمام ارادوں سے باخبر
ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناگوار کر رہی کہ وہ فقیروں اور مساکین کے حقوق کی تلفی کریں۔

اللہ نے ان کے باغ کو ہی اجازت دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے: **فَقَطَّافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ**
فَرَزَ لَهُمْ وَهُمْ لَكَ فِتْنُونَ تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری والا بھیجی کر گیا
اور دہراتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک بلا آئی، شکل آگ، جس نے باغ کو تباہ کر دیا اور
ان کو خبر بھی نہ ہوئی: **فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ** صبح رہ گیا (باغ) پھل نوتا ہوا۔ اب یہ صبح

دوسرے اٹھے اور ایک دوسرے کو جگایا: فَتَنَّا ذَا الَّذِي رَفَعَهُ اَعْلٰی حَرْجِلَمٍ اَنْ يَّكْتُمَ مَا رَمَيْنَاۤ اَيْ اَصْحٰبِ الْاُفْئَامِ
 ایک دوسرے کو پکارا: اِنَّ اللّٰهَ اَعْلٰی حَرْجِلَمٍ اَنْ يَّكْتُمَ مَا رَمَيْنَا۔ سورے اہل بیت کی جگہ پر
 تھیں کاٹن ہے، فَاَنْظُرُوْا وَهُمْ يَغْتَفٰقُوْنَ۔ اور چلے تو آپس میں کہتے جاتے تھے
 (چکے چکے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے) اَنْ لَا يَنْخَلِقُنَا الْيَوْمَ عَلَيْنَا مِمَّا
 مَسْكُوْنُوْنَ۔ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے بارغ میں نہ آنے پائے: وَغَلَبُوا عَلٰی خَوْدِ
 قَادِرِيْنَ۔ اور لڑکے چلے اپنے ارادے پر (خود کو) کا در خیال کرتے ہوئے (کہ ان کی
 فقیر کو خبر نہ ہونے دیں گے اور تمام کا تمام پھل اپنے قبضے میں کریں گے: فَلَمَّا زَاوَوْهَا
 قَالُوْا اِنَّا لَفٰتٰلُوْنَ۔ پھر جب دیکھا کہ میوہ کا نام و نشان نہیں بولے، بے شک ہم راستہ
 بھٹک گئے۔ یعنی جب وہ بارغ میں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کوئی پھل نہیں ہے، بارغ آج پرا
 ہے، تو لڑکے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم غلطی سے کسی اور کے
 بارغ میں آگئے ہیں۔ ہمارا بارغ ایسا اجڑا ہوا تو نہیں تھا۔ ہمارا بارغ تو میوہ سے بھر پور تھا۔
 ہمارے بارغ کی ہر ذراتی میوے سے لدی ہوئی تھی، مگر یہ بارغ تو اجڑا پڑا ہے اور اس میں پھل
 کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ مگر ذرا درگزر دو ذراتی، بارغ کی نشانیاں دیکھیں اور پہچان
 گئے کہ یہی ہمارا بارغ ہے۔ مگر اب آج چکا ہے، یہ حالت دیکھ کر بولے تہٰلٰ فَنَحْنُ غٰفِرُوْنَ مِّنْهُ۔
 بلکہ ہم محروم نصیب ہوئے (یعنی مسکینوں کو نہ دینے کی نیت سے ہم اس بارغ کے متاع سے
 محروم ہو گئے: قَالَ اَوْ سَطَّلْنٰهُمُ الْكَهْلَ اَفَلَا لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ۔ ان میں جو سب سے
 بزرگ (داؤد) تھا، بولا کیا تم سے نہ کہتا تھا کہ کیوں تسبیح نہیں کرتے (اور اس برسے
 ارادے سے باز آ کر تائب کیوں نہیں ہوتے اور نعمت خداوندی پر کیوں شاکر نہیں ہوتے)
 قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۔ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے۔ فَاَقْبَلْنَا بَعْضُهُمْ
 عَلٰی بَعْضٍ يَّتَذَلُّاۤ وَتَمُوْنَ۔ اب ایک دوسرے کی ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے۔

انسان اپنی غلطی کا اعتراف اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنی غلطی کا فائدہ پہنچتا پڑتا
 ہے۔ محروم شخص کے تینوں صاحبزادوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھی ہوا جب کہ ان کو غلطی کا
 فائدہ بارغ کے پھل سے محروم ہونے کی صورت میں پہنچتا پڑا۔ کہنے لگے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِزْبًا مِّنْ رَّبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ اے نبی! اپنے حریفوں اور دشمنوں کے ساتھ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ فِیْ هٰذَا سَاعَةً مِّنْ عَمَلٍ سَابِقٍ۔ اے اللہ! میں تجھ سے
 اپنے عقیقہ زائعات سے بہتر بدلے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ انھوں نے صدق
 رب اس سے بہتر بدلے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ انھوں نے صدق
 رب اس سے توبہ کی وجہ کیا کہ آئندہ ایسے فاسد خیال کو دل میں جگہ نہیں دیں گے اور ہمیشہ اللہ کی
 جانب راغب رہیں گے اور جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے تو
 جانب راغب رہتا ہے اور جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے تو
 ہر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس شدت سے رحمتوں کا
 دواں دواں ہوتا ہے کہ برسات کے بھر پور موسم میں آسمان سے کالے سیاہ بادل بارش برساتے
 ہیں۔ دنیا جہان کی سرسبزیاں، خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیوں اور شادمانیاں اس کی جھوٹی
 دنیا کی جاتی ہیں۔ ساری کائنات کو چھو کر اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناطہ جوڑتا ہے جو اللہ سے
 ناطہ جوڑتا ہے اور جس نے خود اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑا اس کو خدا کی مل جاتی ہے۔ اس ناطے پر
 "بِیْنَ الْاَیْمَنِ الْاَیْمَارِ" لاکھوں بلکہ ان گنت تعداد میں قربانی کی جاسکتی ہیں۔ اس ناطے کے
 سامنے شانِ فیہر و کسرتی حقیر ترین شش پاہی حشرات سے بھی حقیر ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر
 میں آسمان بھی رشک کرتے ہیں اور اس طرح جب انھوں نے اللہ سے رغبت کی تو اللہ نے
 اللہ پر اپنی نعمت کا نزول کیا اور بارغ ضرران کے بدلے ان کو ایک بہتر بارغ عطا کیا جو حیوان
 کے ہم سے موسوم کیا گیا۔ اس بارغ میں پیداوار کی فراوانی کچھ اس غضب کی ہوتی تھی کہ اس
 کے ٹکڑوں کا ایک خوش اس قدر جسم ہوا کرتا تھا کہ اس کو لے جانے اور اٹھانے کے لیے
 کہ جسکی ضرورت ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے انیسویں پارے کی سورہ قلم کا یہ واقعہ "خِزَانِیْنَ
 اَمْرًا" میں مرقوم ہے۔

کسی اور جگہ قبر کھودی جائے۔ چنانچہ آپ کے ختم کے مطابق قبر کے لیے دوسری جگہ منتخب کی گئی، مگر وہاں بھی ایک خوفناک اژدہا چھن پھیلانے لگا تھا۔ لوگوں نے پھر حضرت عبداللہ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے تیسرے مقام پر قبر کھودنے کا حکم دیا، لیکن وہاں بھی اژدہا موجود تھا۔ لہذا پھر قبر کی جگہ بدل دی گئی، مگر اژدہا وہاں بھی موجود نکلا۔ غرض کہ سات مرتبہ قبر کے مقامات تبدیل کیے گئے مگر ہر مقام پر خوفناک اژدہا موجود تھا۔ معاملہ رانا لکھ گیا اور حضرت عبداللہ نے میت کے وارثوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوال کیا کہ مرنے والے کے اعمال کس قسم کے تھے؟ انھوں نے عرض کیا: یہ شخص بہت نیک تھا، مگر اس میں ایک عیب یہ تھا کہ یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساری صورت حال سے باخبر ہو گئے اور حکم دیا کہ اس میت کو دفنانے کے لیے کسی اور مقام پر قبر کھودنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسی قبر میں دفنا دو، کیونکہ یہ شخص تارک الزکوٰۃ تھا اور تارک الزکوٰۃ کی قبر جہاں بھی کھود گئے، سانپ وہیں موجود ہوگا۔

سانپ اور اژدہ کو دیکھ کر اس دنیا میں ہماری سنی گم ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم خود کو دوسروں سے برتر جانتے ہیں، جہاں ہم ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور وہاں تو ہم مکمل اور کامل طور پر بے بس ہوں گے، وہاں ہم اپنی شنوائی کے لیے کسی کو نہ پا سکیں گے۔

حکایت: اسی طرح کی حکایت زواجہ، جلد اول، صفحہ 140 پر بھی مرقوم ہے جس کا مفہم درج ذیل ہے:

حضرت علامہ ابن حجر کی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ مزارے ہیں جو کہ "زواجہ" کے مصنف تھے۔ یہ بزرگ اسی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ابوسلمان رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور بلند پایہ بزرگ تھے۔ تابعین کی ایک جماعت بغرض ملاقات آپ کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا: ہمارے پڑوسی میں ایک مرگ ہو گئی ہے۔ لہذا میت کے درتاسے اظہار تعزیت کی غرض سے میں ان کے گھر جا رہا ہوں۔ تابعین کی جماعت نے عرض کیا: یا حضرت! اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ہمراہ اپنے پڑوسی کے ہاں اظہار تعزیت کے لیے چلیں؟ آپ نے فرمایا: چلو۔ چنانچہ آپ تابعین کی جماعت کے ہمراہ اپنے پڑوسی کے ہاں اظہار تعزیت

کے لیے چلے گئے۔ جب مسایہ کے گھر گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ مسایہ زار و قطار رو رہا ہے اور کسی طرح سے چپ ہونے کا نام ہی نہیں دیتا۔ حضرت ابوسلمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سنا بھی دیا، مگر مسایہ برابر روتا رہا اور اس کے آنسوؤں کی روانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت ابوسلمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے بھائی! موت ہر ربا ہے۔ اس سے کسی کو فرار نہیں، کوئی ذی راح اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہر ایک کو اپنے بھائی تک جبروں میں رکھ لیتی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ لہذا میرے بھائی صبر کرو۔ مسایہ یوں: حضرت! آپ بالکل بجا کہتے ہیں، لیکن میرے رونے اور آواز داری کرنے کا سبب اس ہولناک عذاب کا تصور ہے جو صبح و شام میرے بھائی پر قیامت ڈھا رہا ہے۔

مسایہ پناہ مسئلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا: میں غیب داں نہیں ہوں، لیکن اصل صورت حال یہ ہے کہ جب میرے بھائی کی میت سپرد خاک کر دی گئی اور لحد پر سنی ڈال کر لوگ واپس آ گئے، مگر میں برادرانہ محبت سے مجبور ہو کر ویس نہ آ سکا اور وہیں اپنے بھائی کی قبر کے سرانے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے ہی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ قبرستان کی خاموش فضا میں میرے بھائی کی قبر سے اتھار پڑا ہوا سوز اور مولیٰ آواز پھیل گئی۔ ہائے غسوس! میں بیخ گمانہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرتا تھا اور روزے پابندی سے رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود عذاب ہو رہا ہے اور غسوس کو لوگ مجھ سے تنہائی میں اکیلا اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ بے چینی میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ یہ تجسس میرے رویں رویں میں گہرے لینے لگا کہ آخر میرے بھائی پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ برادرانہ محبت اور جذبہ نے میرے آتش شوق کو مزید بھڑکایا اور میں نے اپنے بھائی کی قبر سے ٹکی ہٹا شرع کی، میرے بھائی کی میت کے گلے میں آتش کا ایک طوق موجود تھا، جس کی حدت سے اس کا پورا سر محصور عذاب تھا۔ اپنے بھائی کی میت کا یہ حشر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے قالب و نظر میں محبت کا ولولہ انگڑائیاں لینے لگا۔ میں نے اپنے بھائی کی میت کے گلے سے طوق آتش کا حصار ختم کرنے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حدت آتش سے میرا ہاتھ جلنے لگا۔ میں تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے

مَا تَلَّكَ مَالٌ فِي بَيْتٍ وَلَا يَحْجَرُ إِلَّا بِخَبَرِ الرَّكُوعَةِ
خسکی وتری میں کوئی مال شارع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ روکنے سے۔

(كشف الغر، جلد اول، صفحہ 179)

برادرانِ گرامی! یہ کیفیات، مال و زر یعنی سونا چاندی اور روپیہ پیرے کے متعلق تھی۔ اب کچھ حال گائے، بکری اور دیگر مویشیوں کی زکوٰۃ میں قنصل برتنے کے انجم کا بیان کیا جاتا ہے۔

مسلم شریف، مشکوٰۃ، صفحہ 156 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بقدر نصاب اونٹ موجود ہوں اور وہ ان اونٹوں پر زکوٰۃ میں قنصل برتنے تو روزِ محشر اللہ کی طرف سے ایسے شخص کو ایک ہزار میدان میں چاروں شانے چت لگا دیا جائے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اونٹوں کی ایک جماعت خوب صحت مند حالت، موٹی تازی ہو کر آئے گی اور اس کو اپنے قدموں میں روندتی ہوئی گزر جائے گی اور اس کی دوسری جماعت بھی یہی عمل دہرائے گی۔ اس کے بعد پھر پہلے والی جماعت ایسا کرے گی۔ گائے اور بکریوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہ دینے والے کو میدان میں ٹٹا دیا جائے گا اور پھر بکریاں اور گائیں موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور قدموں سے روند ڈالیں گی۔ یہ عذاب بچاس برس تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد دیگر اعمال کا حساب ہوگا۔

زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں

سائن کے بغیر روٹی بے مزہ محسوس ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بغیر نماز بھی بے مزہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ حضرت امام شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز عوارف شریف کے باب الثامن والعشرون میں حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

بَلَّغْنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَائِلَةً تُؤَدَّى فَرِيضَةً يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكُمْ

خسکی وتری میں کوئی مال شارع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ روکنے سے۔
فرماتا ہے کہ تمہاری مثال اس بندے کی ہے جو قرض ادا کرنے سے قبل قنصل چیش کرے۔ یہ بات ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے واسطے ہے جو قنصل صدقات تو دیتے رہتے ہیں، مگر زکوٰۃ جس کی ادائیگی فرض ہے، ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرض کے بغیر قنصل بھی قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

أَمْرٌ ثَلَاثَةٌ قَالُوا الصَّلَاةُ وَاتِّخَاذُ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَلِّ فَلَا صَلَوةَ لَهُ
میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ داکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔

اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مگر نماز نہیں ادا کرتا تو ایسے شخص کی زکوٰۃ بھی نامنظور ہوگی کیونکہ نماز کے بغیر تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!

□□□

بیت اللہ شریف کی بنائے اول

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِي هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ
فَالَّذِي هُمْ يَخْتَفُونَ
اور پر بیان کی گئی آیات مقدسہ خداوند کریم کے آخری کلام قرآن مجید کے چرتے

پارے کی سورۃ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہونے والا سب سے پہلا برکت والا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، سارے جہاں کا رہنما۔ اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ ایمان کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس میں داخل ہونے والا ایمان میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی (خوشنودی) کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جو اس کی (راہ) میں استطاعت رکھتے ہوں اور جو اٹھا کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔

سب سے اول بیت اللہ کی تعمیر

دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا

ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں

مملکتِ سعودیہ عربیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی عبادت کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی رفیع الشان عبادت کی بنیادیں جس زمین پر رکھی گئی ہیں، سب سے قبل اسی زمین کو خداوند کریم نے وجودِ عالم میں تخلیق کیا۔ آج سے لاکھوں صدیوں قبل جب اس عالم آب و گل

کا کوئی وجود نہیں تھا۔

معارضِ اللہ، رکنِ اول، صفحہ: 363 کے مطابق اس عالم آب و گل کی جگہ پر چہار سو سال پہلے تک پانی پھیلا ہوا تھا۔ ہر جانب پانی کا راج، پانی کی عکرائی تھی، زمین تھی اور آسمان بھی۔ ہر طرف سے جہاں کے خالق و مالک حقیقی کا عرش بھی اسی پانی پر تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جس پانی پر عرش الہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانش سے اس جگہ جھاگ پیدا فرمائی اور پھر اس جھاگ کو اس قدر وسعت دی کہ اس کو چہار جانب مساوی طور پر پھیلا دیا۔ بعد ازاں یہی جھاگ زمین کے قاسب میں داخل ہوئی۔ جس جگہ سب سے قبل جھاگ پیدا ہوئی تھی، بالکل اسی جگہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ اس لیے اس کو سارے عالم کا مرجع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ارض فانی کے عین وسط میں ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کو مرکز مان کر اس ساری ارض کی چاروں طرف سے پیدائش کی جائے تو وہ بالکل برابر ہوگی۔

بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر

پانی سمیت کر اپنا عرض آسمان سے اوپر لے جا کر خداوند عظیم نے ایک نئے نظام کی تخلیق کی، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کی اور ہر دو فریق میں اپنی تسبیح کے واسطے ملائکہ کی آفرینش فرمائی۔ ملائکہ شب و روز مچھو عبادت الہی رہتے، لیکن آسمانی ملائکہ کے لیے ایک خاص بات تھی کہ انہوں میں فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا گیا تاکہ فرشتے اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اس گھر کو بیت اللہ کہاجاتا ہے۔ آسمانی ملائکہ بیت اللہ کو رکھنا شروع کرتے۔ عسلادہ اڑتا رہنے وہ کی ہنسی بھی کرتے۔ اس صورت حال کی وجہ سے ارض ملائکہ کے دل میں بھی خوش طواف اٹھائیاں لینے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ساری ارض میں کوئی بھی گھر نہیں ہے کہ ان کا طواف کر سکتے۔ پس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: اے باری تعالیٰ! اپنی عبادت سے عذبن میں بھی ایک گھر بنا، جس کا ہم طواف کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے عین مقابلہ زمین پر بھی ایک گھر تیار کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی فرض سے ملائکہ

اے کازارت گاہ پر کچھ حق ہوتا ہے۔ جو تیرے گھر کی زیارت کرے گا، اسے کیا ملے گا۔
 اللہ نے ارشاد فرمایا: يَا ذَاكَ اُوْذِنْ اِنَّ لَّهُمْ عَلٰى اَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ اٰخِرَتِهَا لَهْزُ
 رَةً لَّيْقِنَتْهُمْ۔ اے داؤد! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جو میرے گھر کی زیارت کرے گا، اس کو
 دنیا میں سحائی دوس گاہ اور بوقت ملاقات اس کے گناہ بخش دیں گے۔

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پانچوں کعبہ کی یہ تحکیم مدتوں قائم رہی اور حضرت آدم
 علیہ السلام مدتوں لوگوں کو اللہ کی جانب راغب کرنے کا فریضہ سرانجام دیتے رہے اور
 آپ کی اولاد کعبہ معظمہ کا طواف کرتی رہی۔ گردش لیل و نہار سے ایک وقت ایسا بھی آیا
 جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اللہ کے وصال کی خاطر اس دنیا سے چلے گئے۔
 کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ
 نے لوگوں کو توحید لہی کا درس دینا شروع کیا۔ لوگوں نے آپ کی باتیں ماننے سے انکار کر
 دیا، جس پر اللہ نے طوفان کی صورت میں قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا۔ خدشہ تھا کہ
 طوفان سے کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچے گا، اس لیے حکم الہی سے ملائکہ نے کعبہ معظمہ کو آسمانوں
 پر اٹھالیا۔ طوفان نوح آیا اور اپنی تباہیوں کی داستان تاریخ عام میں مرقوم کر کے گزر گیا۔
 طوفان نوح کی تباہیوں کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے مقام پر محض ایک سرخ مٹی باقی رہ
 گیا جو بیت اللہ شریف کی نشاندہی کرتا تھا۔ وہ لوگ جو نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے
 بعد آئے تھے یا وہ لوگ جو طوفان نوح سے محفوظ رہے تھے، آتے و سرخ نیلے کا طواف
 کر کے واپس چلے جاتے۔ چشم فلک ایک طویل عرصے تک اسی منظر سے آشنا ہوتی رہی۔
 حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کئی ایک پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، جنہوں نے
 لوگوں کو اللہ سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھایا و خود پر خدا کر وہ فراموش کی تحکیم کے بعد
 اپنے اللہ سے وصال حاصل کر گئے۔ پھر چشم فلک نے اللہ کے پیارے رسول حضرت
 ابراہیم طویل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بابرکت زمانے کا نظارہ کیا، چشم فلک نے اس منظر کا
 بھی نظارہ کیا ہوگا، جب جمہوری خدائی کے جموں نے دعویٰ از مردوئے آپ کو آگ کے گڑھے
 میں پھینک دیا تھا، اور آگ گلزار بن گئی۔ اسی واقعے کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی کتاب بزم

خدا میں یوں فرمایا ہے:

آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا
 آج کر سکتی ہے اعدائے گستاخ پیدا

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نور و ضیاء کی شمشیر حق بن کر کس طرح نمود کی جموں
 خدائی پر گئے تھے کس طرح انہوں نے اس کی خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، یہ ایک الگ
 داستان ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو مقرر کیا گیا کہ بیت اللہ شریف کو سابقہ بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔ طوفان نوح کی تباہ
 کاریوں کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں منہدم ہو چکی تھیں۔ اس لیے حضرت جبریل
 شریف لائے اور بیت اللہ شریف کی حدود کا تعین کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک
 یوں بھیجا کہ جس جگہ تک بادل سایہ نکلے ہوگا، اس جگہ تک بیت اللہ شریف کی حدود ہوگی۔

(احادیث و فضائل: صفحہ 364)

ایک اور روایت جو کہ معارج النبیۃ صفحہ 364 کے علاوہ زمزمہ الجبال، جلد اول، صلی
 پر بھی مرقوم ہے، یوں ہے کہ رب کریم نے ایک تیز ہوا بھیجی جس سے بیت اللہ کی
 دیواریں ظاہر ہو گئیں۔

بہر کیف! جس طرح سے بھی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ
 شریف کی حدود کا پتہ چل گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید کے سترہویں پارے کی سورۃ
 النبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَ اِذْ يُوْٓاٰى اٰنَا لِبَرَاۤءِۃٍ مِّمَّا كَانُ الْاٰلِیْمِۃِ اور جب کہ ہم
 نے ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اس گھر کا پتہ بتا دیا۔

الغرض حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کی حدود کا پتہ چل گیا اور
 آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔
 زمزمہ الجبال، صفحہ 153 پر مرقوم ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، چند ہتھوڑی
 ٹانگے اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی، جس نے ان ہتھوڑوں کو اڑا کر پھینک دیا، جس جگہ چھوٹے
 پتھر کے وہاں مسجد نبوی اور جس جگہ بڑے پتھر کے وہاں جامع مسجد بن گئی۔

اسی کتاب کے صفحہ 154 پر امام شافعی کا قول درج ہے کہ کعبہ شریف چھ مرتبہ تعلق ہوا ہے
 اول اس کائنات کے وجود سے قبل اس کی تعمیر ملائکہ کے ہاتھوں ہوئی۔ دوم اس کی تعمیر کا
 اعزاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کا شرف حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر کا کام قریش نے کیا اور پانچویں مرتبہ اس کی تعمیر
 کا سہرا عبداللہ بن زبیر کے سر ہے اور چھٹی مرتبہ اس کی تعمیر کا کریمت حجاج بن یوسف کو حاصل
 ہے اور تا دم آخر حجاج بن یوسف کی بنائی موجود ہے۔

□□□

آیتوں اور عظمت

یست اللہ کی بنائے ثانی ابراہیمی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا
 وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيهِمُ الْغِنَى. أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ بقرہ)

جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھاتا تھا اور اسے عیسیٰ یہ کہتے ہوئے ہمارے رب ہم سے
 نہیں فرما، ہے شک تو سننے والا ہے، بتوئی علم والا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اپنے مختصر
 زمین بھانے والے بنا اور ہماری امت میں سے ایک امت تیری فرماں بردار اور ہمیں
 اپنی عبادت کے قاعدے بنا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کر۔ بے شک تو ہی
 میرا رب! بہت توجہ قبول کرنے والا ہے اور اے ہمارے رب! ان پر انجی میں سے ایک رسول
 بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور
 انہیں خوب صاف فرمائے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

قل از میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گردش میل و نہار نے چشم ملک کو حضرت آدم سے لے
 کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک مختلف ادوار دکھائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور پھر اللہ نے کعبہ کی بنیادیں ظاہر فرمادیں تاکہ
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان بنیادوں پر کعبہ کی عمارت استوار کر سکیں۔

تیسری جہنم، جد الال میں مرقوم ہے کہ جب کعبہ کی بنیادیں اور مقام متعین فرمادیا گیا تو

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے تخت پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بغیر کسی تعمیر کعبہ ساتھ لیا، اور کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اسی واقعہ کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

إِذْ يَدْعُو أَنَّهُ يُوحِيهِمْ وَأَعْتَزِلُ مِنَ الْمَذْمُونِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے۔ اے محبوب اس وقت کو چشمِ تصور سے ملاحظہ کریں جب کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کعبہ معظمہ کی بنیادیں استوار کر رہے تھے۔ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مزدور کی طرح کام کیا اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک معمار کے فراموش کی ادائیگی کی۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے دیواریں تعمیر کرتے تھے۔ جب کعبہ اللہ کی تعمیر تکمیل کے مراحل سے گزر چکی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام نے ہاتھ اٹھ کر دعا مانگی۔

تعمیر کعبہ کے بعد ہاتھ اٹھ کر دونوں کا دعا، تمنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت (خواہ وہ عبادت مالی ہو یا اس کی ادائیگی بدن سے کی گئی ہو) اس کے بعد دعا مانگنا سببِ ابراہیمی ہے: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما یہ شک تو ہی سہا جاتا ہے۔ اے رب ہمارے اور ہمیں اپنے حضور گردن رکھنے والے بتا دو ہماری اول و میں سے ایک امت تیری نہیں بردار، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دو ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ یہ شک تو ہی ہے بہت تو بے قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اور آپ کی دعا کے آخری الفاظ یہ تھے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول ان ہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم کے موجب خیمہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور اس وقت قرآن غیبِ حکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم کے موجب خیمہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور اس وقت قرآن غیبِ حکمت والا ہے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

یہاں تک کہ یہ آواز کرنے کا سامان کر دے۔

اَجِبُوا اِذَا سِئِلْتُمْ عَنِ الدِّينِ وَنَحْوِ اِهْتِدَاكُمُ اِلَيْهِ بِمَدَدِ كَلَامِ خُدَااِ كَيْ لَا تَكُوْنُوْا مِنْ كَاذِبِيْنَ
اس کے گھر کاج کو۔

قد رتبہ الہی ملاحظہ ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی سارے عالم میں اس طرح گونجی کہ جو عالم بیداری میں تھا، اس نے بھی سنی اور جو حالت غولیم میں تھا، اس نے بھی سنی اور جو بھی اس دنیا کے فانی میں نہیں آیا تھا، وہ حکم اور پختہ مستار میں تھا، اس نے بھی سنی۔ قسمت کے اچھے اور جہنی تھے وہ لوگ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا، اس کے مقدر میں ایک مرتبہ جج کرنا لکھ دیا اور جس نے دو مرتبہ کہا، اس کے مقدر میں دو مرتبہ جج کرنا لکھ دیا اور تین دفعہ کہنے والے کی قسمت میں تین بار جج لکھ دیا گیا اور نصیبوں کا ہارہ قسمت کا، راجو خاموش رہا۔ مہر میر کے لیے جج کی سعادت سے جی دست کر دیا گیا۔ (نور الہاس، صفحہ 153، سوانح المصطفیٰ و خیر حسینی)

کعبہ معظمہ زمانہ جاہلیت میں

اللہ کے اس حکم کے بعد جج کرنا فرض قرار ہوا اور اس فرض کی ادائیگی لوگ ایک عمر تک کرتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ شیطانت اختیار تک جمانے لگی۔ عرب و عجم جاہلیت کے زمانہ میں محصور ہو گئے۔ کفر و عصیان کی بجلیاں تڑپ تڑپ کر فلک پر کوندے لگیں۔ نیکی بدیوں کے حصار میں بری طرح پال ہو گئی۔ اخلاقی قدریں تاجید ہو گئیں۔ اللہ کی وحدانیت کا تصور مٹ گیا۔ خود تراشیدہ اور خود ساختہ خداؤں کی پرستش ہونے لگی۔ ہر گھر میں بتوں کی پرستش ہوتی۔ مزید برآں اللہ کے گھر میں تین سوساٹھ بتوں کی پرستش بڑے زور اور جوش و خروش سے کی جاتی۔ ان کی ریشر و انیوں اور کارروائیوں سے کعبۃ اللہ تلک آ گیا و سر ہا پھر جی کر اللہ سے عرض پیرا ہوا: اے مالک دو جہاں! میری تعمیر اس لیے کی گئی تھی کہ تیری عبادت ہو، لیکن صورت حال یہ ہے کہ ایک نہیں تین سوساٹھ بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ یہ بت پرستی کا سلسلہ کب ختم ہوگا، کفر و شرک کا جام کب ٹوٹے گا۔ جاہلیت کا لہار کب چاک ہوگا اور شیطان سز و عذوب کے ساز کب دم توڑیں گے؟ کعبۃ اللہ کی اس آہ و فغان کے جواب میں اللہ

اِسے بیت اللہ البام وہ چار ہاتھ رہ گیا ہے۔ غن قریب میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں

بعثت فرما دیں گا۔ جو تجھے بتوں کی سب سے پاک کر دے گا اور اس کی اُمت میں سے ہے۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ 384)

بیت اللہ شریف سے کیا گیا وعدہ وفا کیا گیا۔ رحمت باری کو ترس آ گیا اور اس کا نکات عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بعثت فرمائی گئی۔ تار کی وجہالت کے روز مہر سے تویر دنیا میں جڑا گئے۔ اخلاقی قدر پھر سے زندہ ہو گئیں۔ نیکو کیم از سر نو بلند ہوا۔ زنا، شراب نوشی، حرام خوردی، سود خوری جیسی برائیاں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ جاہلیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھرنے لگے، قیصر و کسری کے محلات خزاں کی زد میں آئے پتے کی طسوع پانچنے لگے، کفر و کفر و کفر سے منہ سجدے میں گر پڑا۔

اس ساری حالت کو مختصر فقرے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر اس ساری نکات کی کاپیٹ دی۔

مصب نوت پر سر فرما دیتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو توحید اور رسالت کا درس دیا۔ صلی قریش نے اس درس پر لبیک کہا اور حلقہ گوش اسلام ہو گئے، مگر قریش کی اکثریت اسلام سے بے گانہ رہی اور چار حانہ رہی۔ وقتاً فوقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قریش ازیمیا دیتے رہے۔ مقام قریش سے تلک آکر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا۔ مدینہ میں اسلام کو روز بروز ترقی ہوئی اور مدینہ میں کئی ایک معرکے "ہردو جنین" کے بعد اسلام کا ایک عظیم الشان لشکر تیار فرمایا گیا اور مکہ پر چڑھائی کی گئی۔ اس قدر عظیم الشان لشکر اسلام کو دیکھ کر قریش کے حوصلے پست ہو گئے اور مکہ معظمہ باسانی منسحق کر دیا گیا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کو بتوں کی نجاست سے رہائی دلائی۔ آپ کے دست اقدس میں ایک لکڑی کی چیزی

گئی۔ آپ اسے بت کی طرف اشارہ فرماتے اور زبانِ اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

اشارہ ہوتے ہی بت سرخوں ہو کر آپ کے پاؤں مبارک میں گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ بت ادبچی بلکہ پرہ گئے۔ حضرت علی نے عقیدت کے تقاضا کے پیش نظر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ میرے کانڈھوں پر سوار ہو جائیے اور بت توڑ ڈالے۔ حضور ﷺ کے گلہ قدس کی پتیوں جیسے ہوتوں پر تبسم ابرہ اور آپ نے فرمایا: اسے علی! اتھٹھ اس قدر تاب و جمال نہیں کہ تو نبوت کا گراں ہار اٹھا سکے۔ ہاں البت یہ ہو سکتا ہے کہ تو میرے کانڈھوں پر سوار ہو جا اور بت اٹا دو۔ چنانچہ ارشاد کی تکمیل کی گئی اور حضرت علی نے آپ ﷺ کے کانڈھوں پر سوار ہو کر بت توڑ ڈالے۔ ایک روایت ہے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضور ﷺ کے کانڈھوں پر سوار تھے تو ایسے میں آنحضور ﷺ نے پوچھا: اے علی! کیا حال ہے؟ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس وقت میری نگاہوں سے تمام کجایات اٹھ چکے ہیں اور عرشِ خدا کو اپنے سر کے بالکل قریب محسوس کر رہا ہوں اور اگر میں اپنا بازو اڑا دوں گا تو عرش اللہ کو چھو لوں۔

سبحن اللہ! کیا شانِ معطفاً ہے کہ عرشِ الہی آپ کے سر کے بہت قریب ہے، اس قدر قریب کہ آپ کے کانڈھوں پر کھڑے ہو کر عرشِ الہی چھوا جا سکتا ہے۔

جب حضرت علی بت شکنی سے فارغ ہوئے تو پاس ادب کرتے ہوئے آپ کے کانڈھوں سے چھلانگ لگا کر زمین پر اترے اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت مسیحی کے ہونٹوں پر تبسم کی تیر نمودار ہوئی۔ آنحضور ﷺ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے بلندی سے زمین پر چھلانگ لگائی، مگر مجھے چوٹ نہیں آئی۔ بس اس بات پر مسکرایا تھا۔ آنحضور ﷺ تبسم ہوئے اور فرمایا: بیارے علی! جس کو محمد ﷺ نے اٹھا میں اور جو ایل امین اتار دیں، اس کو بھلا چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ (مدارج الصلوۃ جلد دوم ص ۳۸۵)

حضرت علی کے ہاتھوں بت شکنی کی وجہ

آنحضور ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے بت نہیں توڑے بلکہ حضرت علی کو اس کام پر اسرار کیا، کیوں؟ مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو اور بت دیتے ہوئے فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ تَدْعُوا إِلَى الْبَاطِلِ وَأَعْلُوا لَهُمْ**۔ (مجادلہ ص ۱۰۱)

تم اور تمہارے بت (معبود) سب دوزخ کا اندھن بنیں گے۔ تم اور تمہارے بت (معبود) سب دوزخ کا اندھن بنیں گے۔ اس سے پتہ چلا، یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ روزِ محشر بت دوزخ میں جلائے حساب نہیں گئے۔ اگر آنحضور ﷺ اپنے دستِ اقدس سے بت اٹارتے تو بت دوزخ میں جہنم سے نجات پا جاتے، کیونکہ جس کو آنحضور ﷺ کا ہاتھ یا جسم لگ جائے، اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ پس اس جب سے آنحضور ﷺ نے بت شکنی کے واسطے حضرت علی شہیدِ خدا کو مقرر فرمایا۔

مندرجہ بالا اقدس امر سے آگاہی ہوتی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کو آپ ﷺ کا دست اقدس چھو گیا، کیونکہ پھر اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی مل گئی۔

ایک روز آنحضور ﷺ اپنی تخت جگر قاطعہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی قاطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ گری کی وجہ سے آپ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ملاحظہ فرمایا کہ تنور کی گری حضرت قاطعہ کو لگ رہی ہے۔ پھر ارادہ شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے چند روٹیاں اپنے ہاتھ سے غور میں لگائیں۔ تنوڑی دیر بعد خاتونِ جنت نے دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ کی لگائی ہوئی روٹیاں کچی ہیں اور ان پر آتشِ تنور اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ حیران ہوئیں اور یہ ماحسبہ خدمتِ اقدس میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا: تخت جگر روٹیوں کا کچا رہتا اور آگ کا اثر نہ کرنا کئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ روٹیوں کو میرا دست اقدس لگ گیا ہے اور جس شے کو میرا دست اقدس لگ جائے، تنور کی گری اور آگ تو ایک طرف رہی، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ (مدارج الصلوۃ جلد دوم صفحہ ۳۸۵)

میرے مسلمان بھائیو! یہاں پر غور اور سوچنے کا مستام ہے کہ اگر حضور ﷺ کے دستِ اقدس جن کو چھو جائے تو وہ بتِ دوزخ کی آگ سے بانی پا جائے اور اگر اسے سے چھو گئے تو تنور کی آگ اثر نہ کرے گی تو پھر جس حدیقہ فاروق اور عثمان کے حصوں سے آپ ﷺ کا جسم اطہر کس ہوتا رہا ہو، ان پر کسی قسم کی آگ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان واقعات میں نادان لوگوں کے لیے عملِ نشانیاں ہیں بِنَافَعَتِهِمْ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

کلیدِ کعبہ

مکہ معظمہ کی فتح اور کعبہ معظمہ کی پاکیزگی خلافت کے بعد آنحضور ﷺ نے کعبہ شریف کی کئی برادر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر طلب کی۔ اس وقت کئی ان کی والدہ کے پاس تھی، جن کا نام سلاتہ تھا اور وہ مسجد کی بیٹی تھی۔ عثمان اپنی والدہ کے پاس گئے اور کئی طلب کی۔ اس نے کئی دینے سے انکار کیا۔ عثمان نے کہا: والدہ کئی دے دو، اور نہ تو کئی کر دوں گا۔ ماں ڈر گئی اور کئی دے دی اور عثمان کئی لے کر سرکارِ مدینہ کے پاس چلے گئے۔

سو ان اللہ! ایک وقت وہ بھی تھا جب آنحضور ﷺ نے چابی اسی عثمان سے مانگی تو وہ آپ سے سختی کلامی سے پیش آیا اور کہا تھا کہ کئی نہیں دوں گا۔ سرکارِ دو عالم نے فرمایا تھا: اسے عثمان! دیکھ لیتا ایک روز کئی میرے پاس ہوگی اور پھر میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں دے دوں گا۔

بھان! اللہ! آج وہی عثمان مجبور رہے ہیں اور کئی جو دینی سرکارِ دو عالم کے حوالے کر رہے ہیں۔ جب عثمان کئی واپس بیٹے لگتا ہے تو اس کو آنحضور ﷺ کا ارشاد یاد آ گیا کہ عثمان ایک دن کئی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور حلقہ گوشِ اسلام ہو گیا۔

حضور ﷺ ان روزے شفقت کئی واپس عثمان کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: عثمان کئی لے لو، اب قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی کئی نہ لے گا۔ (مراجعہ: بیوۃ جلد دوم، صفحہ: ۳۸۹)

بیت اللہ شریف کی عظمت و فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۚ فَبِمَا كُنَّا بَنَيْنَا لَهُ مَقَامًا إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِمَّا بَنَيْنَا لَهُ اسْتَطَاعَ الْيَهُودُ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَلِيظٌ ۚ

(سورہ آل عمران)

ترجمہ: جب کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مقرر ہونے والا گھر وہ برکت والا ہے جو مکہ میں ہے سارے جہاں کا رحمت۔ اس میں کئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے گھر سے ہونے کی جگہ اس میں داخل ہونے والا ایمان پائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوں اور جو انکار کرے تو اللہ مہربان سے ہے بنائے۔

تاریخ گرامی! اس سے قبل وعظ میں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ کی قدرے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ ب ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آگے کئی اور تفصیل ہو جائے، کیونکہ ہمارا عنوان بھی اسی کے متعلق ہے۔ آگے ارشاد ہے:

مبارک، برکت والا کعبہ معظمہ برکت والا، اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں تحریر صحتی، جلد اول میں مرقوم ہے کہ اس کی طرف پاک نظر سے دیکھنا اس قدر ثواب و اجر کا مال ہے، جتنا کہ کے باہر سال بھر کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے، یعنی مکہ کے باہر سال بھر کی عبادت کا ثواب اور مکہ کی جانب ایک نظر دیکھنے کا ثواب برابر ہے۔ جس نے ایک نظر مکہ پر لالہ لی، گو یا اس نے ایک سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔

نزہۃ المجالس، صفحہ 152 پر حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ غفر
نَظَرًا إِلَى الْكَفَّةِ إِنْجَانًا وَتَصْدِيقًا خَرَجَ مِنْ الْخَطَايَا كَيْتُورًا وَلَذَلِكَ أَفْعَدُ
جو کوئی ایمان اور قلبی تصدیق سے کعبہ معظمہ کا دیدار کرے، گناہوں سے یوں پاک ہو
جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا ہو۔

کعبہ معظمہ بڑی برکت کا حامل ہے، اس قدر بابرکت کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس پر ایک سو
تیس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک سو بیس رحمتوں میں سے چالیس رحمتیں کعبہ کے نمازیوں
کے واسطے اور ساٹھ رحمتیں کعبہ شریف کے طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جہاں
اس قدر رحمتوں کا نزول ہو، اس جگہ کی بابرکتی کے بارے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔
مندرجہ بالا تفصیل نزہۃ المجالس، صفحہ 152 پر مرقوم ہے، اس کے علاوہ کشف الخضر،
صفحہ نمبر ۲۱۳ پر بھی مرقوم ہے۔ اس طرح زواجر و جہاد اول، صفحہ ۱65 پر کچھ یوں تحریر ہے کہ
جس شخص کو اس بات کی سعادت حاصل ہو کہ وہ مکہ معظمہ میں ایک ماہ رمضان کے روزے
رکھے، اس کو ایک لاکھ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔

مہار کا کی اس تفصیل کے بعد آگے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

آگے ارشاد ہے: وَهَذِي لِلْعَلَمِينَ۔ سارے جہانوں کی رہنمائی کرنے والا۔

جس وقت مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت قبلہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں
اس لحاظ سے بھی رہنمائی کرتا ہے: اے اہل ایمان! اگر میری طرف منہ کرو گے تو بہشت میں
جاؤ گے۔ میری طرف منہ کرنے سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ (تفسیر حسنی)

لِلْعَلَمِينَ۔ سارے عالموں کے لیے یہ لفظ اس بات کی دالالت کرتا ہے کہ کعبہ معظمہ
صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رہنما ہے۔ اسی سبب سے اشجار
بھی اسی کی جانب سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر صرف انسانوں کے لیے رہنما ہوتا تو پھر
لِلْعَلَمِينَ کی بجائے الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ (تفسیر صادی رحمتی ج ۱)

اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے: فِيهِوْا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ الْإِزْهَارِ۔

یہ بیت اللہ شریف مکمل اور واضح نشانیاں لیے ہوئے ہے۔ اس میں صاف اور مکمل

نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ کی رسالت پر اور اسلام کی حقانیت پر واضح طور
پر دالالت کرتی ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت وہ مقام ہے جو ایک پتھر کی صورت میں
ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشانات لیے ہوئے ہے۔ اس مقام ابراہیم میں
بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم خود و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میں ایک پتھر ہوں مگر
مجھ پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کے قدم مبارک کا نشان پڑ گیا۔

اس کے باوجود مجھ پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کا نشان پڑ گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو گونے ایک طویل عرصہ گزرا مگر اس کے باوجود نشانات باقی

ہیں۔
ابراہیم کے زمانے سے آج تک ان گنت ہاتھ اس سے کس ہوئے مگر اس کے
باوجود یہ نشانات باقی ہیں۔

دنوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود وہ نشانات پتھر پر ثبت ہیں اور ان شاء اللہ
قیامت تک وہ نشان پائے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر موجود رہیں گے۔ (غزوان
المرقان)

بیان اللہ! مقام ابراہیم میں چونکہ طلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پائے مبارک کے
نشان ثبت ہیں، اس لیے ان نشانات کی عزت و توقیر کے واسطے حکم ہوتا ہے: وَاتَّقُوا مَقَامَ
نَفَارِ الْإِزْهَارِ مَصْلٰی۔ مقام ابراہیم یعنی طلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے
نشانات پر ناز کی ادائیگی کرو۔ اس حکم الہی سے یہ امر واضح شگاف ہوتا ہے کہ جس جگہ پر محبوبان
اللہ اپنے قدم رکھ دیں، وہ جگہ بندگان خدا کے لیے سجدہ گاہ کا درجہ حاصل کرتی ہے۔

وَمَنْ قَضَىٰ أَمْرًا، جو اس میں داخل ہوا امن پاوے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا جرم
کے حرم کعبہ میں داخل ہو جائے تو اس شخص سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ جب ہمارے پیارے
میں داخل ہوئے مگر نہ فرمایا تو اعلان کیا کہ جو شخص کعبہ معظمہ میں داخل ہو جائے یعنی اس
میں پناہ لے تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح انسانوں کے علاوہ یہ رعایت جانوروں کے
لیے کی ہے کہ جو ہرن، خرگوش وغیرہ حرم میں داخل ہو جائے، اس کا شکار ممنوع قرار دیا
گیا ہے۔ جو ہرن یا خرگوش خارج الحرم ہو اور شیر یا بھیڑ یا اس کا بچہ کر رہے ہوں اور وہ

شکار بھاگ کر حرم میں داخل ہو جائے تو شیر اور بھیریا بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس کے مقام میں آ گیا ہے۔ یہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو دم مارنے کی تاب دہال نہیں۔

اس طرح جو مسالوت مند مسلمان کعبہ معظمہ میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دے تو وہ عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

فیہو آیت تینتھ فرمایا گیا بیت اللہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، مگر ان نشانوں میں سے صرف دو نشانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں:

- 1- کعبہ شریف کا احترام و ادب کرتے ہوئے پرندے کعبہ شریف پر نہیں بیٹھتے۔
- 2- پرندے کعبہ شریف کے اوپر پرواز نہیں کرتے بلکہ جو پرندہ اڑتا ہوا کعبہ شریف کے بالمقابل آئے تو اپنی راہ بدل لیتا ہے۔
- 3- ہوائے کعبہ معظمہ بیماروں کے لیے شفا کی تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے ہوائے کعبہ سے گزرتا ہے اور شفا حاصل کرتا ہے۔
- 4- سارے عالم کے مسلمانوں کے دل کعبہ کی طرف کشش ہوتے ہیں۔
- 5- کعبہ شریف کی جانب دیکھنے سے آنکھوں سے اشکوں کی روئی جاری ہو جاتی ہے۔
- 6- ہر جمعہ کی شب کو اولیاء اللہ کی ارواح کعبہ معظمہ کے گرد حاضری دیتی ہیں۔
- 7- جو شخص کعبہ کی بے حرمتی کا قصد کرے گا انتہائی ویرانہ اس کا مقدر بن جائے گی۔

(تفسیر حسن علیہ السلام)

آبِ زمزم کی برکت

کعبہ معظمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں آبِ زمزم ہے، جس کا ذائقہ مختلف اوقات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ذائقے میں کبھی عذابی ہوتی ہے اور کبھی مٹھاس، کبھی یہودہ کی طرح ہوتا ہے اور کبھی اس میں شہد کا ذائقہ ہوتا ہے۔

مسائل: زہدہ الجالس، جلد اول، صفحہ 152 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ ایک کاپیٹ: زہدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص زمزم کے پانی سے اپنی خشکی مٹا رہا تھا۔ اس سے مانگ کر میں رنگ فرماتے ہیں کہ ذائقہ شہد کی مٹھاس ایسے ہوئے تھا۔ جب دوسرے دن پانی پیا تو ایسے لگا کہ نے پیا۔ اس کا ذائقہ پانی کا ذائقہ عذابی کی طرح تھا۔

دوسرے دن پیا تو اس کا ذائقہ عذابی کی طرح تھا۔ جب دوسرے دن پانی پیا تو ایسے لگا کہ نے پیا۔ اس کا ذائقہ عذابی کی طرح تھا۔ جب دوسرے دن پانی پیا تو ایسے لگا کہ نے پیا۔ اس کا ذائقہ عذابی کی طرح تھا۔

اس نے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ زمزم نوش جاں فرمایا اور ارشاد فرمایا (کشف الخفاء، جلد اول، صفحہ 229) اس کو قیامت کی پیاس کے لیے پیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی بھوکوں کی بھوک اور بیماروں کی شفا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: يَا زَانَّةُ طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَا الْمُسْقَمِ۔

یہ ایک زمزم کا پانی بھوکوں کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔

(صحیح مسلم، زہدہ الجالس، صفحہ 152)

حقہ زمزم

کشف الخفاء، صفحہ 229 پر درج ہے کہ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاج سے واپس کے وقت زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور فرمایا کرتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔

اس لیے شخص اور احسن طریقہ یہ ہے کہ حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد آپ زمزم سے ہر اہل آلے اور اپنے وطن پہنچ کر اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بطور گفٹ سے اس طرح ہر شخص آپ کا ممنون ہوگا۔ قارئین گرامی! اس کے ساتھ ہی دم ختم کرنے کی اہت دیں۔

ضرورتِ حج

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلِلّٰهِ قُلُّی النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے جو صاحب استطاعت ہو اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔

اسلام کے ارکان خمسہ میں سے کوئی ایک رکن بھی ایسا نہیں جو انسانی صلاح و معیاد سے خالی ہو۔ اُس نماز، اس کے کئی فائدے ہیں۔ مثلاً وقت کی پابندی، صحت کا خیال، بندے اور خالق کے درمیان رابطہ اور گنتا ہوں سے آزادی، بے خیال اور بُرے کاموں سے گریز، مساوات، اخلاقیات، پاکیزگی، عجز و انکساری کا پیدا ہونا، یہ سب نماز کے فوائد میں شامل ہیں۔ دوسرے روزہ، اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ مثلاً فاسد مآذوں سے بچاؤ، ہمدردی کا جذبہ، قوت برداشت، انسانی خواہشوں پر کنٹرول اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں اجرِ عظیم سے نوازاجاتا، یہ سب روزہ کے فوائد میں شامل ہیں۔

تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس سے انسان کی دولت اور خود انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دولت کی تقسیم سے معاشرے میں ہم آہنگی اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اسلام کا آخری فریضہ عبادت حج ہے۔ حج سے عروج کے دنوں میں مجوزہ مقامات پر مناسک حج ادا کرنا ہے، جس طرح نماز عاقل، بالغ اور جوان پر فرض اور جس طرح زکوٰۃ صرف ہندو لوگوں کو ہی دینا فرض ہے، اس طرح حج بھی مجوزہ مقام پر ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی حج کا فریضہ بھی مجوزہ مقام پر ادا کیا جاسکتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا

مصدق

کرہم یعنی سے پہلے تک سفر کریں اور وہاں کی جامع مسجد میں حج ادا کر آئیں، نہیں ایسا نہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے ایک مقام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے ملاوٹ کی ادائیگی دیگر کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ منبع عرفان و خزانہ ہے، اس لیے حج کی ادائیگی کے واسطے اس کو تجویز فرمایا گیا، تاکہ لوگ اس کی زیارت کا شرف حاصل کر کے دینی و دنیاوی فائدوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا:

فَالْمَدِينَةُ مِنَ الْمَدِينَةِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

فَوَلِّوْهُ غَنًی النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

ترجمہ: اللہ کے گھر کا حج کیا جائے۔ مندرجہ بالا آیت مقدمہ کے الفاظ اور مفہوم پر اگر ذرا ماسخو کریں تو یہ چلتا ہے کہ اس مندرجہ بات کی وضاحت ہے: پہلی بات جو اس آیت مقدمہ کے مفہوم سے واضح ہے، وہ یہ ہیں کہ ہاں حج فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج اللہ کے گھر کا فرض کیا گیا ہے نہ کہ کسی اور جگہ۔ پس ثبوت کی تکمیل ہوئی کہ صرف اور صرف اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔

حج کس پر فرض ہے

اس بات میں کلام نہیں رہا کہ حج فرض ہے، لیکن اس بات کی وضاحت ابھی باقی ہے کہ کس پر حج فرض ہے؟ بچے، بوڑھے، جوان، عاقل، بالغ، مرد اور خاتون، امیر ہو کہ غریب، کماسب پر حج کی ادائیگی فرض ہے؟ نہیں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ خالق رنگ و بو نے وضاحت فرمائی کہ حج سب پر فرض نہیں ہے بلکہ صرف ان عاقل اور بالغ افراد پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہوں اور جو صاحب مال و زر ہوں۔

حج کے لیے دو روزہ کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جس کو پیدل طے کرنا ایک اسپاگل و ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ اگر سواری اپنی نگاہ پر سواری کا کرنا یہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کھانے پینے کا سامان ہو، یا اس قدر روپیہ ہو کہ

سامان خرید سکے۔ پیٹ ہر حال میں پالتا ہے اور یہ نہیں کہ بجیک ہانگ کر پیٹ بھرا جائے۔ کیونکہ بجیک، گنگنا اسلام میں منع ہے۔ گویا حج کی ادائیگی کے لیے زاد و راہ اور روپیہ کا ہونا ضروری ہے۔ ادائیگی حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اس قدر روپیہ چھوڑنا چاہیے کہ واپس آنے تک اس کے اہل و عیال اپنے کنبے کی کفالت کر سکیں۔ ادائیگی حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مانت محفوظ ہو۔ حج کے لیے عاقل، باخ اور مکمل و کامل ضروریہ فزیکل اور میٹیکل طور پر درست ہو۔

اسلام نے ہر عبادت میں مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب مال و زر ہو، لیکن اس کا دامغانی توازن درست نہ ہو تو اسے حج سے رخصت ہے اور اس طرح مجنوں، نابالغ اور مفلس پر حج فرض نہیں۔ نیز سخت بیمار شخص کو بھی حج سے رخصت ہے۔ اگر راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر ہو، یا راستے میں گہری گہری کھانیاں ہوں یا اور کسی بھی وجہ سے راستہ محفوظ نہ ہو تو ایسی حالت میں بھی حج سے رخصت ہے۔ ان سب صورتوں کے علاوہ اگر حکومت وقت حج کی اجازت نہ دے تو بھی حج سے رخصت ہے۔

افضلیت حج

ہر صاحب استطاعت مسلمان شخص پر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج فرض ہے۔ حج کرنے سے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 221 پر ہمارے یہاں رسول مبین ﷺ کا ارشاد گرامی درج ہے:

مَنْ تَجِدْ يُلْقِيهِمْ يَوْفَقُوا وَلَهُ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيْدُ مِرْوَالِدَةَ أُمَّة. (متن عربی)
جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور خوش کوئی اور گناہ نہیں کیا، جب لوٹے گا تو اس دنیا کی
طرح ہوگا جس میں اس کی ماں نے اس کو حرم دیا۔

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں اس بات کی خوشخبری ہے کہ ادائیگی حج اور حج کے ہونے میں گناہوں سے اگر باز آجائے تو خداوند کریم اس کے ساجد گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

صفحہ اول
زواجر، جلد اول، صفحہ ۱۶۶ پر حضرت محمد ﷺ کا ارشاد درج ہے کہ آپ حضرت عمر
ؓ فرماتے ہیں کہ رنج سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان اپنے گناہوں کو ترک کر دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔

[illegible]

مشفہ النہر، جلد اول، صفحہ: 214 پر بھی حج کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَخْبِئْ نَفْسَكَ مِنَ النَّفْثِ كَمَا
تُخْبِئُ الْمَاءَ مِنَ النَّفْثِ

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقَيْتَ
الْحَاجَّ قَسِّمْ عَلَيْهِ وَصَاحِفَهُ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ

اور کعبہ منظر کو روضہ محبوب کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ اس کی آسودگی جاس کے سامان ہو گئے اور وہ کشاں کشاں روضہ محبوب پہنچے۔ یہاں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ زیارت سے سرفراز ہوا اور محبوب کائنات کی خدمت میں عرض ہوا: یا رسول اللہ! یا نبی اللہ! میری یہ گزارش ہے کہ تمہیں قسم کے اشخاص کے بارے میں اہتمام نہ کریں، کیونکہ ان کی سفارش کرنے کی جسارت میں کروں گا۔ اور ایسے اشخاص جو میرا راج کر لیں۔ دوئم وہ اشخاص جو راج کی نیت کر کے گھر سے نکلے ہوں، مگر موت، بیماری یا کسی بھی مقول وجہ کی بنا پر گھر تک پہنچنے سے محروم رہ گئے ہوں۔ تیسرے وہ اشخاص جن کے سینوں میں میری زیارت کا شوق موجزن ہو، مگر وہ کسی مقول وجہ کی بنا پر میرے دیدار کی سکت نہ رکھتے ہوں۔

برادرانِ گرامی! کیا خیال ہے کہ حضور پر نور شافع یوم البشور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کعبہ منقر کی عرض قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت نہ فرمائیں؟ اور شفقت وہ خود فرمائیں؟ کعبہ منظر کو اس امر کی اجازت عنایت فرمائیں۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی رضا ہے۔

حج نہ کرنا سخت گناہ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا: وَمَنْ غَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پروا نہیں۔ یہ باتیں جو اس نے امت مسلمہ کے قانہ کے لیے مقرر کی ہیں اور اگر کوئی ان سے انکار کرے تو خود اپنے پاؤں پر پی کلہاڑی مارے گا۔ رب العالمین کا کیا جائے گا اور پھر جو شخص حج کی فرضیت سے انکار کرتا ہے گو یا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسا شخص جو فرضیت حج سے تو انکار نہیں کرتا، مگر باوجود صاحب استطاعت ہونے کے حج کو انہیں کرتا تو وہ شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں اور اس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ علاوہ (ایم) ہمارے پیارے رسول آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فرد کے لیے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ 222 پر درج ایک حدیث سے بھی سند درجہ بالا بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے، ملاحظہ ہو: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَّكَ زِلْفًا وَرَاحِلَةً تُبْلِغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَخُجْ فَلَا عَيْبَ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا (درود ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اور ورسواری کا مالک ہو، جس پر اللہ تک پہنچانے کے لئے درود حج نہ کرے تو اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یودی ہو کر مرے یا نصرانی۔

حکایت کے اسی صفحہ پر ایک حدیث الداری سے بھی مروی ہے:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَخُجْ فَمِنْ الْخَبِثِ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاطِسٌ فَتَاتَ وَلَمْ يَخُجْ فَلَمْ يَشَأْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ظاہر حاجت یا ظالم بادشاہ خطرناک مرض حج سے نہ روکے، وہ مر جائے اور حج نہ کیا ہو۔

یہ چاہے کہ یہودی ہو کر مرے چاہے کہ نصرانی ہو کر۔

یہودی اور نصرانی دونوں ایسی آتشیں ہیں جو شخص ان میں سے ہو کر مرے گا اس کی نجات مشکل ہے اور اس کا مکان جہنم ہوگا۔

قاروقی اعظم کا حکم

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی سلطنت کے ہر ایک شہر میں ایک ایک فیصر کی تقرری کروں، جو صرف اس بات کو چیک کرے کہ کون شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج اور انہیں کرتا اور پھر ایسے لوگوں کو جزیہ مقرر کروں کیونکہ ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ (یہ قول موضوع کے

اب بھی انبیائے کرام حج کرتے ہیں

نتیجہ یہ کہ، خداوند تعالیٰ اگر اس دنیا میں صرف اور صرف جہالت و مکر ہی چھ جائے اور ساری دنیا میں سے کوئی بھی حج نہ کرے تو ساری دنیا بنیادی فائدہ کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس سے اللہ کو کوئی حرج نہیں پہنچتا۔ علاوہ ازیں کعبہ معظمہ کی رونق میں کوئی فرق نہیں آنے پائے گا۔ اس لیے کہ کعبہ معظمہ صرف اس دنیا کے انسانوں کی عبادت کا مرکز نہیں بلکہ ملائکہ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اب بھی اس مگر کا طواف کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ: صفحہ 508 کے حوالے کے ساتھ مسلم شریف میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آنحضور ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ شرف حاصل کر رہے تھے۔ جب ہم مدینہ اور مکہ کے درمیان اوزق نامی وادی میں پہنچے تو حضور ﷺ گویا ہوئے: اس وقت میری نظر میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دید کر رہی ہیں جو کہ اس وادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ سفر جاری رہا اور ہم ایک گھاٹی میں جا پہنچے۔ آنحضور ﷺ نے دریافت کیا: یہ کون سی گھاٹی ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ یہ گھاٹی جو موسوم بہ ہر شمس ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں پولس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملاحد کر رہا ہوں۔ سرخ آؤٹی پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی جانب جا رہے ہیں۔

کشف المہجہ، جلد اول، صفحہ 216 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا۔ اس (سال) مسجد حنیف میں ستر 170 انبیائے کرام نے نماز ادا کی ہے۔ ان 70 نبیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں جو دو کھیل میں ملے ہیں اور انہوں نے حج کا مخصوص لباس احرام یعنی دو سفید چادروں پر مشتمل لباس پہن رکھا ہے۔

کشف المہجہ کے اسی صفحہ پر مرقوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے رسول ﷺ کا گزر وادی عتقان سے ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس وادی سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام اڑتے ہیں

رسول ﷺ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔

سورہ بقرہ: آیت 177 میں تین روایتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے تین باتوں کی تائید ملتی ہے: مندرجہ بالا چند سطروں میں تین روایتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے تین باتوں کی تائید ملتی ہے: مندرجہ بالا چند سطروں میں تین روایتیں بیان کی گئی ہیں، ان سے تین باتوں کی تائید ملتی ہے:

مطابقت ہوتی ہے اور تین مسئلے ثابت ہوتے ہیں: اول یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو عمرہ و دراز ہوا اس دنیا سے ردپوش ہو چکے ہیں، اب بھی حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کو بعض نادان لوگ مردہ تصور کرتے ہیں، دراصل وہ مردے نہیں بلکہ باحیات ہیں اور عبادت اللہ میں محو رہتے ہیں۔ تیسرے مسئلے کا تعلق ہمارے پیارے رسول ﷺ کے متعلق ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی چشم بشارت فرمائی جو ایسا چیزوں کا مشاہدہ کر سکتی ہے، جس کے مشاہدے سے دوسرے عاجز ہیں۔

حج بدل کرنا

باوجود استطاعت کے حج کی ادائیگی نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول اس قدر ناراض ہیں کہ ان کو اس کے بیوی یا نذرانی اور کمرے کی بھی پروا نہیں۔

برادر ابن اسلام! مقام غور و فکر ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو اور اس کو کوئی مجبوری نہ ہو اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا ہو۔ یا والدین اور قریبی رشتے داروں میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس نے شخص فطرت کی وجہ سے حج نہ کیا ہو، اور اب اس پر یزیشن میں نہیں کہ حج کر سکے۔ مثلاً اس قدر لاغر اور بوڑھا ہو کہ سواری بھی نہ کر سکے یا جس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہو، کیونکہ اس نے استطاعت کا حامل نہ ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی نہیں کی، اس لیے اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی بنا پر اس مغبوب شخص کی نجات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ بخور و رحمت ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی نجات کے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ اس طرح تارک حج کی نجات بھی ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے کہ اس کا کوئی رشتہ دار،

قربت دار یا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی جانب سے حج کرے تو اس کا حج فرض اور ہو جائے گا اور اس کی نجات کے سوا ان ہو جائیں گے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 221 پر درج ایک حدیث سے بھی مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَمْرًا مِمَّنْ خَفَعَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَرِيضَةَ النَّوْ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْمَجْتَبِ أَقْدَمَتْ أَوْ شَيْعًا كَيْفَ لَا يَفْهَمُ عَلَى الرَّاجِلَةِ أَكَاخُجَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي عَهْدِ الْوُدَّاجِ (سنن ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے باؤ سے والد پر حج فرض ہو چکا ہے جو سواری پر بٹھر نہیں سکتے۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور یہ اتنا حج ہے جتنا تم سوار ہو۔

دوسرے کی طرف سے نقلی حج کرنے میں دونوں کو ثواب ملتا ہے

ایک قطر ۲۰ ایک قطر ۲۰ ایک قطر ۲۰

نظمی حج کرنے میں رہتی ہے دونوں کی لاج

ایک حج تو صرف اپنے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حج دوسرے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حج کا ثواب ایک ہی فرد کو ملتا ہے، مگر ایک حج جس کی ادائیگی سے دونوں فریق ثواب حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ظلمی حج ادا کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین یا کسی قرابت دار کو بخش دے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ وہی والی مثال ایک تیر دو شکار، یعنی حج کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس کے لیے ادا کیا جائے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔

ابو حفص کبیر میں بہادر شریعت حصہ ششم کے حوالے سے درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ نبویہ میں گزارش کی: یا رسول اللہ! ہم غزووں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیا ان کو پہنچتا ہے؟ جواب ملا: ہاں! ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔

قربیت دار یا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی جانب سے حج کرے تو اس کا حج فرض اور ہو جائے گا اور اس کی نجات کے سوا ان ہو جائیں گے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 221 پر درج ایک حدیث سے بھی مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَمْرًا مِمَّنْ خَفَعَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَرِيضَةَ النَّوْءِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحُجَّجِ أَقْدَمَتْ أَوْ شَيْئًا كَبِيرًا لَا يَفْهَمُ عَلَى الرَّاجِلَةِ أَكَاثُجٌ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوُدَّاجِ (سنن ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے باؤ سے والد پر حج فرض ہو چکا ہے جو سودی پر ظہر نہیں سیکے۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور یہ اتنا حجیہ ادا کر لیں جو وہ حج کر سکتی ہو۔

دوسرے کی طرف سے نقلی حج کرنے میں دونوں کو ثواب ملتا ہے

ایک قطر ۱۰ ایک قطر ۱۰ ایک قطر ۱۰

نظمی حج کرنے میں رہتی ہے دونوں کی لاج

ایک حج تو صرف اپنے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حج دوسرے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حج کا ثواب ایک ہی فرد کو ملتا ہے، مگر ایک حج جس کی ادائیگی سے دونوں فریق ثواب حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ظلمی حج ادا کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین یا کسی قرابت دار کو بخش دے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ وہی والی مثال ایک تیر دو شکار، یعنی حج کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس کے لیے ادا کیا جائے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔

ابو حفص کبیر میں بہادر شریعت حصہ ششم کے حوالے سے درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہِ نبویہ میں گزارش کی: یا رسول اللہ! ہم غزووں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیا ان کو پہنچتا ہے؟ جواب ملا: ہاں! ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔

بالصلوۃ والسلام کے عمل کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ اپنے وقت جگر کو اللہ کے حکم سے قربان گاؤں
طرف لے جاتے ہوئے انھوں نے اسی مقام پر شیطان کو ننگریاں ماری تھیں۔ پھر حساسی
مقام مٹی میں اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرتا
ہے، کیونکہ جب حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام امتحان میں کامیاب رہے تو خداوند کے حکم
سے وہاں ایک ذنب اتارا گیا تھا جس کی قربانی پیش کی گئی۔ حاجی محبوبانِ الہی کے انفعال کی
بیرونی کرتا ہے اور فریضہ حج کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور حاجی محبوبانِ الہی کے
افعال کی نقل کرنے سے گناہوں سے اس طرح پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لیتا ہے، جیسے
ابھی حکمِ مادر سے اس کی آفرینش ہوئی ہو۔

حج میں درسی یگانگت

دنیا کے تمام اہم فی زمانہ علمبردار مساواتِ انسانی کے دعویدار ہیں۔ چین اور دیگر مغربی ممالک
ممالک خاتون کو مرد کے شانہ بشاہ اور بالغانہ کی کفریاتی اور بے حیائی اور مرد پرستی کے
بیٹھے ہیں کہ وہ انسانی مساوات کے علمبردار بن گئے ہیں، لیکن بھلا سب غلطی پر ہیں۔ اگر ہم
مساواتِ نسلِ انسانی کی مثال دیکھیں تو اسلام میں آئیں۔ اسلام جو کہ قدم قدم پر ہر مقام پر ہر
ہر عبادت میں مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور مساواتِ نسلِ انسانی کا عروج و سرفراز ہے۔
کوئی عربی ہو یا انجلی، امیر ہو یا غریب، کسی رنگ، کسی فرسے اور کسی بھی حشا خدا کا
کیوں نہ ہو، ہر شخص امتیازِ رنگ کو نسل کو بھلا کر اللہ کے حضور ایک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر شخص
صرف دو چادروں پر مشتمل احرام (لباسِ حج) زیب تن کرتا ہے تو صرف اپنے نعل میں اپنے
چلیں میں۔ یہاں خداوند کے حضور وہ بھی لٹھ یا پائلیں کی دو سفید چادریں پہنے لگے۔ یہاں
کوئی امتیاز نہیں، کوئی تیز نہیں، کوئی تفاخر نہیں، سب ایک ہیں۔ شاعر ملی علامہ اقبال باغِ وصال
میں لکھتے ہیں :-

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز
نہ کوئی ہستہ ہر ہا اور نہ کوئی ہستہ ہوا

محمود غزنوی ایک جلیل القدر بادشاہ گزرا ہے اور ایاز اس کا قادرِ تمک خوار تھا۔ دونوں
ہی فرق تھا۔ ایک بادشاہ و دوسرا غلام تھا۔ دونوں کے مقامات میں بھی فرق تھا۔ ایک تخت
پر بیٹھا اور دوسرا فرش نشین تھا۔ ایک محسوس پوش تھا اور دوسرا گدڑی پوش۔ یہ فرق، یہ تفریق، یہ
تیز اور مرتبہ مقام کا امتیاز محدود تھا۔ مگر جب وہ اللہ کے حضور آ گئے تو پھر محمود و محمود نہ رہا ایاز
اور نہ بادشاہ۔ سب مرتبہ و مقام دنیا کے تمام امتیازات مٹ گئے اور محمود ایاز ایک ہو کر اللہ کے ہو کر،
اللہ کے حضور سرنگوں ہو گئے۔

حج میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ رنگ و قوم اور نسل و تہذیب اور مرتبہ و مقام کے تمام مصنوعی ور
جائ بھی مٹ جاتے ہیں۔ بادشاہ اور غلام، حاکم و محکوم کی تیز حسرت مٹ جاتی ہے اور
مادری امتیازات مٹ جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے وقت کوئی حاکم نہیں رہتا، کوئی غلام
سب پر اس امر کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے وقت کوئی حاکم نہیں رہتا، کوئی غلام
میں رہتا، کوئی امیر امیر نہیں رہتا، کوئی گدا گدا نہیں رہتا، گدا بھی امیر ہوتا ہے اور امیر بھی گدا
ہوتا ہے۔ سب ایک جیسے مرتبہ و مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی حالت ایسے ہوتی ہے
جیسے دو سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہوں۔ اس کی کڑیاں جن کا سائز، رنگ اور ڈیزائن ایک
ہو اور جو سب ایک رنگ کے، ایک نقطے سے وابستہ ہوں۔ حج میں جہاں ایک گدا کے
لیے عزم ہے کہ وہ صفا مردہ کے درمیان پیدل و دوڑ کر سعی کرے۔ وہاں اس حکم کا اطلاق
ہفت اقصیٰ کے بادشاہ پر بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی اس بات کا مجاز نہیں کہ سوار ہو کر سعی کرے۔

حج میں حجرِ اسود کو چمنا اور اس کو بوسہ دینا ایک احسن عمل ہے۔ اس قدر احسن کہ یہ
کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حجرِ اسود کو چمنا اور بوسہ دینا یہاں ایک امیر کے
لیے اور ایک بادشاہ کے لیے باعثِ سعادت ہے۔ وہاں ایک مستدام کے لیے بھی باعث
سعادت ہے اور اگر پہلے غلام حجرِ اسود کو بوسہ دینے جا رہا ہے تو بادشاہ بھی اس بات کا مجاز نہیں
کہ اس کو روک کر پہلے خود حجرِ اسود کو بوسہ دے۔

حج میں مساواتِ نسلِ انسانی کے اس مظاہرے کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس
مساواتِ نسلِ انسانی کا علمبردار اسلام ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، کسی ازم میں اور کسی
مذہب میں اسلام جیسا انسان کی مساوات کی تمثیل نہیں ملتی۔

سے چہرے پر اس قدر تابندگی تھی کہ چوہوں کا چاند بھی دیکھتے تو شرماتا۔ اس کے ہاتھ پر ایک مقدس تھا، مسکراہٹ تھی اور نور اللہ کی بارشیں جھپا جھپ، پچم پچم برسی تھیں۔ مقدس، مسکراہٹ اور خدا کے نور کی آماجگاہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے جگمگا رہا تھا۔ اس کی میت کو غسل دیا گیا۔ غسل دے کر کھانا یا گیا۔ دفنانے سے قبل نماز جنازہ ہوئی۔ اس شان سے کہ چشم فلک بھی حیران رہ گئی۔ مکہ معظمہ کے سارے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور پھر اسے دفنانے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ اسی رات کو ذوالنون مصری کو خواب تھے۔ خواب میں آپ نے اس جوان کو دیکھا اور اس سے کہنے لگے: "رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے مندرجہ بالا آیت تلاوت کی۔ (عبارت القلوب حاشیہ ذیل المجلس جلد اول صفحہ 154)

براہ راست اسلام، مندرجہ بالا حکایت سے قتل یہ واضح ہو چکا ہے کہ لوگ ہر قسم کے ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھئے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ سب کا طرز تمدن اور لباس الگ ہوتا ہے، لیکن جب حج کے لیے آتے ہیں تو سب کے اجسام پر وہ چادریں اُن سلی ہوتی ہیں۔

اس طرح ہر ملک کے مسلمان اپنے پروردگار کو اپنی زبان میں پکارتے ہیں۔ عربی، عربی زبان میں۔ جو چھٹی ہیں وہ چھین کی زبان میں اور جو ایران کے رہنے والے ہیں وہ اپنی زبان میں۔ ہمارے ملک کے لوگ مختلف زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی لوگ پنجابی زبان میں۔ سندھی لوگ سندھی زبان میں، اردو والے اردو زبان میں اور بونچ، بلوچی زبان میں، لیکن حج کے موقع پر لسانی فرق بھی مٹ جاتا ہے اور سب لوگ اپنے پروردگار کو عربی زبان میں پکارتے ہیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْکَ لَبْتَیْکَ۔

حاجی کو دیکھ کر

مکہ کی پر کیف فضائیں اور مدینہ کی روح پرور ہواؤں میں ایک حاجی کافی عرصہ قیام کرتا ہے۔ اس کا دل پر کیف اور ہر گھڑی کیف و مستی سے لبریز ہوتی ہے۔ اس کے جسم میں اس

کی ماسوں میں مدینہ اور مکہ کی کیف و مستی سے لبریز چٹان رچ بس گئی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ بڑے مقدس واسے بن جاتے ہیں، جن سے وہ روضہ رسول کی جالی کو کھتا ہے اور حجرہ اقدس کو اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہمارے لیے باعث تعظیم ہو جاتی ہیں کہ ان سے دو کعبہ، اللہ اور کون اٹھاتا ہے۔ مکہ کی پر کیف فضا میں دیکھتا ہے۔ مدینے کی خوشبودار اور روضہ رسول کا نظارہ کرتا ہے۔ لیے عظیم بن جاتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی ہواؤں میں نخل محکن ہوا میں پاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے عظیم بن جاتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی ہواؤں میں نخل محکن سے اس پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے

اس کو ہم سے زیادہ عزیز اور مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب حاجی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لائیں تو ان کا شمار استعمال کریں، ان کو سلام کریں، ان سے ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ مقدس ہوتے ہیں اور ہو سکے تو ان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کروائیں، کیونکہ حاجی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، کیونکہ معصوم اور پاک لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ 223 پر مرقوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدو عالم یحییٰ کا ارشاد ہے: "اِذَا لَقِیْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَیْهِ وَصَافِیْهِ وَهُوَ لَا اَنْ یَسْتَغْفِرَ لَكَ فَمَنْ اَنْ یَسْأَلَ عَنْ بَیَّتِهِ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَّهِ۔"

جب تم حاجی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ تم میں اغش ہونے سے قبل تیرے لیے دعاے مسافرت کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔

خدمت حجاج میں گزارش

مکہ شریف میں بیت اللہ شریف واقع ہے، جہاں لوگ حج کرتے ہیں اور مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ ان ہی دو خصوصیات کی بنا پر یہ دونوں شہر تمام تشریفوں سے بلند و عظیم ہیں۔ درحقیقہ طور پر وہ شخص بھی دیگر اشخاص سے ممتاز ہو جاتا ہے جو ان دو شہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ خصوصاً حاجی لوگ جو کہ ان دونوں میں

و ہاں جاتے ہیں جب کہ نکل گھٹن سے ہر پہل رحمت خداوندی کی بارشیں ہوتی ہیں، جب کہ
اگر کرم سوچ میں ہوتا ہے، جب کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گنبد خضریٰ
انوار و تجلیات کا محور ہوتا ہے۔

ایسے تمام افراد کی خدمت گرامی میں میرا فدیہ نہ سلام عرض ہے، جنہوں نے کلمۃ اللہ کا
حج اور رسول اللہ ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور وہ اگر تراض
نہ ہوں تو ذرا سی گزارش ہے، اگر وہ قبول فرمائیں تو گزارش ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے حج کی برکت سے رسول اللہ ﷺ کے صدقے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے
ہیں۔ آپ کو یوں پاک و صاف کر دیا ہے جیسے ابھی چند لمحے قبل آپ کی آفریقہ شرم ہمارے
ہوتی ہو۔ آپ کو کئی حیات اور کئی زندگی عنایت کی گئی ہے۔ خیردارا ہو جائیے کہ اب آپ کسی
بھی صورت عصمت و توقیر کی سفید اور اہل چاندنی جیسی شفاف چادر کے دامن پر جرم و معصیات
کا بد نہ داغ نہ لگنا، اللہ کے لیے حج منجد ہمارے اپنی نیا نہ بونا، آپ اپنے پاؤں پر کھانڈی نہ
مارنا، اپنے ہاتھوں جلتا ہوا چراغ نہ بجھا دینا، کسی صورت میں دنیا کی تلاش میں نہ پڑ جانا، مال و
زر کی ہوس میں نہ ڈوب جانا، جھوٹے اور مصنوعی دقار میں نہ پڑ جانا۔ خیردار کہ:

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و دیدہ

یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اللہ کے اس جود و کرم سے فائدہ نہ اٹھایا اور مزید جود و کرم کی تمنا
میں جرم و معصیات کی زندگی اپنا بیٹھے، کسی خاتون دنیا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے یا پھر
مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہو گئے تو آپ اپنے ہاتھوں حج منجد ہمارے اپنا سفینہ بودیں گے
آپ جلتا ہوا چراغ خودی بجھا دیں گے، اپنے پاؤں پر خودی کھانڈی مار لیں گے۔ گویا اپنے
ہاتھوں ہی گلستاں نذر آتش کر دیں گے اور اگر آپ ایب کر بیٹھے تو پھر آپ کے حج کرنے
کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

یاد کیجیے وہ وقت کہ جب آپ نے حجر اسود کو چوما تھا، اس کو بوسہ دیا تھا اور اس پر ہاتھ
رکھے تھے۔ یہ آپ کا عہد و پیمان تھا کہ آئندہ گناہوں سے پرہیز کریں گے اور اللہ کی فرماں
برداری کریں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ نے گنہگار نہ روش اپنائی تو آپ بد عہدی کریں

نہ بڑی۔ اس لیے کہ بد عہدی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں اور ہمارے پیارے رسول ﷺ
نہ بڑیاں تک فرماتے ہیں کہ تَلَايَنَّ لَيْتَنَّا لَا عَهْدَ لَنَا بِجَوْعِهِدْ پورا نہیں کرتا وہ دین ہے۔
مقام غور ہے کہ کل روزہ محشر آپ کیا جواب پیش کریں گے۔ ایسی صورت میں حجر اسود
ہی موجود ہو گا اور کلام کر سکے گا۔

اس لیے کہ میرے محترم بزرگ میری گزارش پر غور کریں گے اور مجھ پر گزارش فرما کر
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج سے شرف فرمائے اور اپنے حبیب ﷺ
کے صدقے ہم کو سن ہوں سے محفوظ فرمائے اور اب اس وعظ کو ان اشعار پر ختم کرنے کی
اجازت دیکھنا۔

نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا
میری جستجو محمد میری آرزو مدینہ

دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
جہاں پر رات دن مولیٰ تری رحمت برکتی ہے

□□□

عید قرباں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

سب سے شک میری نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں پروردگار ہے۔

برادر ابن عزیز ا عید الفطر کے بارے میں دعا میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عید کا لفظ سے مشتق ہے جس کے معانی سوٹ کر آنا ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ سماں کے بعد اوقات کراہ ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔

عید کو عید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عید کے روز اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور انعام و کرم اس کے بندوں پر ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی عید کو عید کہتے ہیں کہ اس روز خوشیاں لوٹ کر سنی ہیں۔ عید کو عید کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس روز مسلمان حیات معاش سے نون موڑتے ہیں اور احکام خدا و خدا و اطاعت رسول کی طرف لوٹتے ہیں۔ عید قرباں ہر شخص کو لازماً ایاہ کا درس و پیغام دیتی ہے۔ وہ لازماً ایاہ کا درس و پیغام یہ ہے کہ گزشتہ بات کا تقاضا کرے کہ اپنی دینی غے جو کہ دل کا چین ہو جو باعث سکون ہو مقصد ملی قربان کر دو۔ تو کسی چھپکچاہٹ کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یعنی اکیلے فرد کا ذاتی مفاد اس کے خاندان کے مفاد میں زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا اور خاندان کا مفاد قبیلے کے مفاد سے اہم نہیں ہوتا۔ اگر کسی فرد کا ذاتی مفاد قربان کرنے سے خاندان کو فائدہ ہو تو اس فرد کو چاہیے کہ اپنا ذاتی فائدہ قربان کر دے اور جب کسی خاندان کا مفاد قربان کرنے سے قبیلے کی بھلائی ہوتی ہو تو خاندان کے مفاد کو نظر انداز کر کے قبیلے کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ فرد خاندان اور

فہم قوم و ملت اور ملک کا تصور ابھارتا ہے۔ جہاں پر قوم، ملک اور ملت کے مفاد کی بات کی جائے وہاں قبیلہ و خاندان اور فرد کے مفاد کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ کسی فرد کا ایک کروڑ فائدہ قربان کرنے سے اگر ملک و قوم اور ملت کو صرف ایک فائدہ حاصل ہو تو ملک اور قوم کو حاصل ہونے والا ایک فائدہ اس فرد کے ایک کروڑ فائدوں سے بدرجہا بڑھتا ہے۔ ملک، قوم اور ملت کا تصور محدود ہے۔ اس سے وسیع تر تصور انسانیت کا ہے، جہاں پر انسانیت کے مفاد کی بات ہو، وہاں کسی ایک قوم یا ملک و ملت کے فائدے قربان کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ انسانیت بہر کیف ملک و ملت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انسانیت کا خالق اللہ ہے، اس لیے جہاں اللہ کی بات آجائے وہاں پر انسانیت کے تمام تر فائدے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ عید قرباں بھی ہم کو یہی درس دیتی ہے کہ عظیم تر مفادات کے حصول کی خاطر چھوٹے چھوٹے فائدے قربان کر دینا چاہیے۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید اللہ کی خاطر جملہ مفادات انسانی قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔

عید قرباں کی وجہ تسمیہ

تذکرۃ اہل اہل مطہرین، صفحہ 371، 372 میں یہ عبارت درج ہے کہ شرح اور اہل یوسف عید قربانی سے منقول ہے کہ اطراف حجاز میں ایک خاتون رہا کرتی تھیں۔ ان بی بی کا نام مبارک ہاجرہ تھا۔ یہ خاتون نیک دل اور پاک دامن تھیں۔ دن کو روزہ رکھتی تھیں و رات کو بیدار رہتی تھیں۔ حسن اخلاق کی بات کہ ایک روز اس طرف سے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بغرض سیر تشریف لے آئے اور ان خاتون کا زہد و تقویٰ اور حسن و جمال کا شہرہ سنا۔ وہ نے ان خاتون کی جانب رغبت کی اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان خاتون کے باپ سے ملے اور مدعا بیان کیا۔ بی بی ہاجرہ کے والد گرامی ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پرہیزی صورت دیکھ کر سمجھ گئے۔ یہ شخص صاحب کرامات ہے۔ چنانچہ انھوں نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی خاطر مدارات کی اور نہایت خشن سے پیش آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بی بی ہاجرہ کے بارے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ بی بی ہاجرہ کے والد مدعا

ذرا غور کرو اور سوچ کر جواب دو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے سچے دل سے جواب دیا: ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے، شوق سے اس کی تعمیل فرمائیں۔ ان شاء اللہ مجھے ثابت قدم اور صابر پائیں گے۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام خوش ہوئے اور پہاڑ پر ذرا آگے چلے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس رہی اور چھ مہینے وہیں رہے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا: ابا جان! چھری کی دھارتیز کر کے میرے گلے پر چلائیے گا اور گھر واپس جا کر میری اہلی جان کو سلام کہیے گا اور ان کو تشفی دیجئے گا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے حسم الہی پر رضا منہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنے کے طریقے پر بیٹہ کر چھری ہاتھ میں لی۔ اس وقت علیہ رحمۃ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: ابا جان! یہ مصیبت کا وقت ہے اس پر صبر فرمائیے۔ یہ امتحان الہی ہے۔ مجھے ذبح کرتے وقت آپ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیجئے تاکہ میرا لگہ کشادہ نہ کر آپ بے صبری کا اعتبار نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹے کی یہ رضا دیکھ کر شکر بھالائے اور چھری حلق پر رکھ کر تکبیر کہی اور ذبح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ذبح کر دینے جائیں۔ یہ امتحان تھا، جس میں دونوں باپ بیٹا کامیاب ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گلے پر تانبے کا ایک پتھر رکھ دیا، جس پر چھری کی دھار کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام گلے پر چھری چلا رہے تھے مگر گلے پر نشان بھی نہ پڑتا تھا۔ ناچار ہو کر چھری کو پتھر پر تیز کیا اور دوبارہ گلے پر پھیرنے لگے مگر گلا کٹنے میں اب بھی وہی رکاوٹ درپیش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لمبے سے چھری پتھر پر پھینک دی۔ حکم خدا سے چھری بول اٹھی: اے ظلیل اللہ! میں نے اسے بھروسہ دیا ہے کہ میں اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ذبح نہ کروں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دوسری چھری لی۔ اس کو خوب تیز کیا اور نہایت جوش سے تکبیر کہہ کر لخت جگر کے گلے پر پھیرنے لگے اور جوش محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنم

قلب یہ نظارہ جبرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بھی ایک رواں تھے اور آدم کا ازلی دشمن شیطان باپ بیٹے کے صبر و تسلیم کے اس نظارے کو بڑی جبرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے ایک سینہ حاسبے حاضر ہوئے اور کہا: اے ابراہیم! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ نے اپنا خواب پورا کیا۔ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ مینڈھا تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے۔ اللہ نے اسماعیل کے بدلے ذبح عظیم عنایت کیا۔ اس کے ساتھ فضا اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ چنانچہ یہ الفاظ کہنا پچھلی امتوں کے لیے سنت ہو گیا اور تمام تر افعال سے افضل اللہ کے نزدیک بھی با عظمت الفاظ ہیں۔ اس طرح اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کر دیا گیا اور قربانی دینا پچھلی امتوں کے لیے سنت ہو گیا۔ آج ہم مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت کے احیاء کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء، ص 277-278)

بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جہاں اب تک ہر سال لاکھوں پرستانہ توحید رنگ و نسل کے نام ترانیاں گاتے گاتے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔

فضائل قربانی

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 288 پر درج ذیل مفہوم کی ایک عبارت یوں درج ہے: احمد بن احسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی محتاج تھا، مگر اس محتاجی کے باوجود وہ ہر سال ایک بکری قربان کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خالق حقیقی سے وصال کر گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور کہا: اے محبوب حقیقی! میرے بھائی کو میرے خواب میں بھیج، تاکہ میں اس کا مال دریافت کروں۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور سو گیا۔ میری دعا اللہ کے حضور مقبول

ہوئی اور میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگئی ہے۔ میرا لیا عدل لگا دیا گیا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھادیے گئے ہیں۔ اچانک میری نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اہل حق گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہمراہ بہت سے گھوڑے ہیں۔ میں نے کہا: اے بھائی! اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا: ایک مرتبہ میں نے ایک یوڑھی سائل کو ایک سو درہم صدقہ دیا تھا۔ پس اس صدقے کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرمادی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ کہنے لگے: یہ گھوڑے وہ قربانیاں ہیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا: کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا: جنت کو جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

قربانی باعث نجات ہے

ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری نماز ادا کی اور ہمارے لیے قربانی کی، پس وہ ہم میں سے ہے اور جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے لیے قربانی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور بد لوگ قربانی سے گریز کرتے ہیں اور فرمایا آگاہ ہو جا کہ قربانی ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا اور آخرت کی برائیوں سے نجات دیتی ہیں۔ اس تحریر سے درج ذیل باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

- 1- قربانی اور نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔
- 2- قربانی نیک لوگ کرتے ہیں اور بد اس سے گریز کرتے ہیں۔
- 3- قربانی کرنے والا دنیا اور آخرت کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔

(تذکرہ اولو اعظمین ص 299)

قربانی پر بے حد و حساب اجر

قربانی اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے۔ قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرماتا ہے کہ جو عقل انسانی سے باہر ہے۔ فہم و ادراک اس کی ہو کہ کو بھی نہیں پاسکتے۔ اس کے ثبوت کے

لے تذکرہ اولو اعظمین ص 381-382 کی درج ذیل تحریر پیش کی جاتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خالص نیت سے راہ خدا میں جانور قربان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اجر فرماتا ہے کہ جس کا علم باری تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قربانی کا ادنیٰ ترین ثواب تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے والے قطرے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو ستر درجے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے قطرے کے بدلے ستر سیب کیل پاتا ہے۔ تیسرے قطرے پر اس کے ستر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھے قطرے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ وہ ہوا جو اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا اللہ کے نزدیک خوشبوئے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ پانچویں قطرے پر اس کے جسم اور زبان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ چھٹے قطرے پر اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کیا جاتا ہے۔ ساتویں قطرے پر روزِ محشر سرداری کے لیے جن لیا جاتا ہے۔ یہ سرداری مخلوقات کی سرداری ہوگی۔ آٹھویں قطرے پر اس کو اس کے والدین کو، اس کے اہل خانہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ نویں قطرے پر اس کے اور دروغ کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ایک خندق حائل کر دی جاتی ہے۔ دسویں قطرے کے بدلے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گیارہویں قطرے پر اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گی۔ بارہویں قطرے پر اس کے لیے آتش و دروغ سے رہائی لکھ دی جاتی ہے۔ تیرہویں قطرے پر اس کو 70 ہزار حوریں دی جائیں گی۔ چودھویں قطرے پر مرض الموت میں عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو رحمت و بخشش کی نوید صرت سناتے ہیں۔ پندرہویں قطرے پر اس کی موت کی سختی کم ہو جائے گی۔ سولہویں قطرے پر اس کو طوق زنجیر سے آزاد کیا جائے گا۔ سترہویں قطرے پر ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اٹھارہویں قطرے پر اس کو روزِ محشر ایک براق دیا جائے گا، جس پر وہ ہو کر وہ ہلکا صراط سے نکلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ انیسویں قطرے پر روزِ محشر حساب و کتاب میں اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ بیسویں قطرے پر اس کے تمام گناہ

معاذ کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سو بیس قطرے پر اس کو اللہ تعالیٰ روزِ محشر اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، جس روز کے عرش اٹھی کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر قطرے پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھر جب رزق سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے جگہ کا ہوا نور پیش کرتا ہے۔ جب بیچنے ہوئے گوشت کی بونی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے اور اسے اس قدر فراخ کرتا ہے جس قدر کہ ستر برس راہ ہوتی ہے اور جب محتاجوں کو دینے کے لیے گوشت لے جاتا ہے تو اس کو پہلا قدم اٹھانے پر سفر حج کا ثواب دیتا ہے۔ دوسرے قدم پر اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں کوہِ ابوقیس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ چوتھے قدم پر اس کی آنکھوں میں حضرت عثمان کی مانند حیا پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں قدم پر اس کا قلب نرم ہوتا ہے۔ چھٹے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو فرزند صالح عطا فرمائے گا جو قیامت میں اس کا شفیع ہوگا۔ ساتویں قدم پر اس کی قبر آسمان کی چوڑائی کے برابر فراخ کر دی جائے گی اور اس طرح ہر قدم پر ثواب بڑھتا جائے گا اور اس قدر بڑھے گا کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں۔ پھر جب اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو پہلے تھے پر اس کو ستر بیسوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے تھے پر 70 حج کا ثواب، تیسرے تھے پر ستر نمازیوں کا اور چوتھے تھے پر راہِ خدا میں ستر گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پانچویں تھے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کامل نصیب فرمائے گا۔ چھٹے تھے پر اس کی قبر میں ایک کمز کی مکمل جائے گی جو قیامت تک روشنی کا باعث ہوگی۔ ساتویں تھے پر اس کی قبر میں ستر روزن جن سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی اور جو شخص قربانی کے گوشت میں سے کسی کو کھلائے گا تو ستر 70 شہیدوں کا ثواب پائے گا اور بوقتِ مرگ فرشتہ اس کو ثبات سنائے گا: اے شخص! اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عذاب سے بالکل آزاد کر دیا۔

تمت بالخیر

مواظظ وضویہ

(الغرض)

مواظظ وضویہ

حصہ دوم

مواظظ وضویہ

KHWAJA BOOK DEPOT

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجہ عبداللطیف

۱۱۷۲ مینا محل جامع مسجد دہلی ۶